

आचार्य उत्पलदेव रचित-शिवस्तोत्रों का
साहित्यिक एवं दार्शनिक अध्ययन

A Literary and philosophical study of utpaladevas Shivstoras

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की डी. फिल. उपाधि के लिये प्रस्तुत

शोध प्रबन्ध (डी. फिल.)

प्रस्तोता

मिथिलेश कुमार एम. ए.

निर्देशक

प्रो. डा. आद्या प्रसाद मिश्र

अध्यक्ष, संस्कृत विभाग,

डोन कला संकाय

इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

संस्कृत विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

सितम्बर - १९७८

कदा नरासु द्विर्द्वि -

स म्मो गत्वा दनोत्सुकम् ।

प्रवर्तते विद्वान्मन्युः

यमं त्यक्त्वा नमः ॥

विस्तारः ६।१

उपौद्घात

सं० २० (संस्कृत) में प्रवेश लेने के अनन्तर मेरे अन्तःकृत में शोध कार्य करने की बलवती इच्छा जागृत हुयी। परिणाम स्वरूप सं० २० की परीक्षा उपोष्णी करने के बाद मुझे पितृकृत्य गुल्मार्थ प्रो० डा० बाबू-प्रसाद मिश्र जी ने आचार्य उत्पलदेव रचित, शिवस्तोत्रों का साहित्यिक एवं दार्शनिक अध्ययन, विषय पर शोध कार्य करने का निर्देश दिया, जिसे मैंने कृतज्ञकृत्य होकर पूरी करने में अपनी सारी शक्ति लगा दी।

“ शिवस्तोत्रावलि, और उत्पलदेव के शिवस्तोत्र ”

शिवस्तोत्रावलि के प्रथम स्तोत्र की टीका के आरम्भ में ही आचार्य दामोदर ने लिखा है कि आचार्य उत्पलदेव ने संप्रहस्तोत्र, जयस्तोत्र, भक्तिकस्तोत्र, और अनेक पुस्तक श्लोकों की रचना की थी। परन्तु रामकृष्ण और आदित्यराज ने उस मिले जुले स्तोत्र बाहुल्य को पाकर उन पुस्तक श्लोकों का भिन्न भिन्न वर्गों में वर्गीकरण किया। तदनन्तर भी विश्वामरी ने उन श्लोक वर्गों के नाम अपनी कल्पना के आधार पर रख दिये और उन्हे बीस स्तोत्रों के वर्तमान क्रम में रखकर सारी बाहुल्य का नाम शिवस्तोत्रावलि रख दिया।

इस प्रकार आचार्य उत्पलदेव के स्तोत्रों का संग्रह ही है, जिसे विश्वामरी ने शिवस्तोत्रावलि, यह नाम रख दिया, नाम की कल्पना तो विश्वामरी की है। उत्पलदेव के तो स्तोत्र ही हैं। यह उनके स्तोत्रों का पुरा संग्रह ही। उन स्तोत्रों के अतिरिक्त उनके अन्य कहीं भी स्तोत्र इस युग में नहीं मिल रहे हैं। सम्भव है कि आचार्य उत्पलदेवकृत कुछ और भी शिवस्तोत्र रहे हों किन्तु वर्तमान काल में उनके अलभ्य होने से उत्पलकृत शिवस्तोत्रों के अध्ययन का तात्पर्य इसी उपयुक्त शिवस्तोत्रावलि के अध्ययन से है।

विश्वामरी मंड कवि के पिता थे। मंड का समय ग्यारहवीं शताब्दी का उग्रराई और बारहवीं का आरम्भ है। अतः विश्वामरी ने १०४० के लगभग

इन स्तोत्रों को वर्तमान क्रम में रखकर इनका नामकरण और सम्पूर्ण संग्रह का नाम करना किया होगा और दोमराज ने उसके अनन्तर ही टीका लिखी होगी। अमिनगुप्त ने विवृष्टि विमर्शिनी का समय १०१४ दिया है। तदनुसार उनका समय १०२५ या १०३० तक माना जा सकता है। उक्त रचना उनकी अन्तिम रचनाओं में से है। अतः दोमराज का लेखन काल उनके मृत्यु का ही हो सकता है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जाचार्य उत्पलदेव के शिवस्तोत्रों का प्रसिद्ध नाम वही है, जो विश्वामर ने द्दत्ते दिया। अतः वर्तमान प्रबन्ध में इनका उल्लेख (शिवस्तोत्रावलि) वही नाम से किया जा रहा है।

शिवस्तोत्रावलि में संगृहीत स्तोत्रों का गम्भीर अध्ययन करते समय यह स्पष्ट हो गया कि इनमें साहित्य तत्त्व की जोड़ता दर्शन तत्त्व अधिक आकर्षक हैं। इस कारण प्रबन्ध में पहले उन्हीं की विवेचना की गयी है, यद्यपि, इस विषय में शोधकार्य का संकल्प करते समय प्राथमिकता साहित्य तत्त्व को ही देने का विचार था।

जाचार्य उत्पलदेव काश्मीरी हैं थे। अतः उनके स्तोत्रों में काश्मीर के दर्शन के प्रमुख सिद्धान्तों का सुन्दर एवं सुस्पष्ट विवेचन प्राप्त होता है। इसी प्रकार कारण है काश्मीर के दर्शन के सिद्धान्तों के जाचार्य पर ही प्रस्तुत प्रबन्ध में शिवस्तोत्रों में उल्लिखित स्वातन्त्र्य सिद्धान्त रूपन्द, सिद्धान्त, पृष्टि, संहार, बन्धन, मोक्षतादि प्रमुख सिद्धान्तों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध के प्रकाशन में डॉ० बलविन्नाथ पण्डित के काश्मीर के दर्शन काश्मीर शोध, एवं महाप्रोपाचार्य गोपीनाथ

कविराज की की भारतीय संस्कृति और सिद्धान्त, जसप्रेम जीव हन्दिमन
घाट, () इन पुस्तकों से कारमीर
सब दर्शन के विभिन्न सिद्धान्तों से जगत होने में मुझे विशेष सहायता मिली।
अतः इन विद्वानों के प्रति मैं कृतज्ञ हो रहा हूँ।

शोध कार्य का अनन्तर मेरे व्यक्तिगत जीवन की विविध विषय
कठिनायियों का कारण था। इस बीच मैं जाने कितनी बार मैं कर्तव्य पथ
से विचलित हुआ किन्तु फिर भी कृष्णगुरुस्वर्य ने अपने विद्वत्ता पूर्ण
सत्परायणी एवं प्रेरणा से मुझे कर्तव्य पथ पर स्थिर रखा, जिसके फलस्वरूप
यह कार्य पूर्ण हो सका। अतः उनकी कृपा के लिये मैं उनका आभार
जुगुप्सु रहा। प्रेरणा शीतल मैं मैं डॉ० विशम्भर सिंह बघेल को लेता
आमि उ० प्र० का चिर जुगुप्सु रहा। बिन्हीने आभार अनी सत्परायणी
से मैं इस प्रबन्ध को एक निश्चित समय में पूर्ण कर सका। इसी समय
मैं डॉ० कृष्णकान्त त्रिपाठी जी० एल्ल एवं गुरुस्वर्य डॉ० सुरेशचन्द्र पाण्डेय
के प्रति कृतज्ञ हो रहा हूँ, बिन्हीने अपना अनुसन्धान देकर मेरे इस दुर्गम कार्य
को सुगम साध्य बनाने में सहायता किया।

मित्रता के परावर्त में आकाश भी सख्त चन्द्र एवं प्रदीप कुमार
बनर्जी का नाम उल्लेखनीय है, बिन्हीने मुझे सदैव इस कार्य को सम्पन्न
करने में उत्साहित किया।

श्री विद्याप्रसाद मुखर्जी जी एवं श्री हरत्याग जल्ल की एकनिष्ठ
निष्ठा एवं सत्परायता से शोध प्रबन्ध के टंकरी का कार्य शीघ्र ही सम्पन्न
हो सका अतः उनका मैं कृतज्ञ हो रहा हूँ।

इस ग्रन्थ का मुद्रण सङ्ग्रह सुधी बन ही कर सकें। मेरा

यह बिना प्रयत्न कितना वस्तुपरक एवं यथार्थ हो पाया है, इसमें
बे ही प्रमाण है। यदि उनकी सम्पत्ति में कुछ भी ठीक प्रतीत
हुआ, तो वे अपने को धन्य मानेंगे।

मिथिलेश कुमार
मिथिलेश कुमार

सितम्बर १९८८ ई०

प्रथम अध्याय- विष्णु प्रवेश

दर्शन

कारमीर से दर्शन की उत्पत्ति आविर्भाव एवं विकास
कारमीर से दर्शन के प्रमुख सिद्धान्तों का संक्षिप्त
सिद्धिदर्शन- स्वातन्त्र्य सिद्धान्त, स्वयं, सिद्धान्त,
सृष्टि- संहार, विधान और कुरुह, वन्दन और
मोक्ष इत्यादि ।

1 - 53

द्वितीय- ब्रह्म वाच्य

शिवस्तोत्रावलि में से दर्शन के कुछ सिद्धान्त

परमत्त्व का स्वरूप और स्वभाव
विश्वोपनिषत् और विश्वात्मता
पञ्चकृत्य स्वातन्त्र्य
माहेश्वर्य सिद्धान्त
छोटा सिद्धान्त

54 - 104

तृतीय- अध्याय

शिवस्तोत्रावलि में वन्द्य- मोक्ष सिद्धान्त

ज्ञान और अज्ञान
शक्तिवाद सिद्धान्त
जीवन्मुक्ति का स्वरूप
श्री दृष्टि

105 - 151

चतुर्थ-अध्याय

शिवस्तोत्रात्मक में लैंगी साधना

अथ पूजा

समावेश का स्वल्प

शाम्भोपास्य

निर्व्युत्थान समाधि

कष्टोपायों से तुलना -

- १- स्मृतिर्माँ में वणित कृच्छ्रत,
चान्द्रायण व्रत, शान्त्यन व्रत, शिरोहोमि, चर्या इत्यादि
कष्टोपास्य
- २- वेदान्तिर्माँ का सम्यक् एवं बौद्धों का किन्त्य मार्ग
- ३- अष्टाङ्ग योग साधना
- ४- छयनि साधना
- ५- शिवस्तोत्र एवं उक्त साधनोपायों से तुलना

152-196

पंचम-अध्याय

शिवस्तोत्रात्मक में भक्ति का स्थान

भक्ति का स्वल्प

- १- भक्ति की कुछ उत्तमोत्तम परिभाषाएँ -
शाण्डिल्य, पाराशर्य, गार्ग्य, मुकुन्दन, सहस्रवती, देवर्षि
नारद इत्यादि के अनुसार वाचस्पत्य स्फोटोन्मादी के अनुसार-
दास्य, वत्स्य वात्मान्विदम एवं प्रेमाभास भक्ति का विवेचन
वाचस्पत्य वत्स्य के अनुसार - पुष्टिभक्ति, प्रवाह भक्ति एवं
कादिभक्ति का विवेचन

मनस पुराण के अनुसार:- विनयमयि, वात्सल्यमयि, हस्यमयि, नाकुर्वन्मयि, एवं आत्मनिर्दयमयि मयि का विवेचन ।

आचार्य उत्पल्लव के अनुसार:- करामयि, परामयि, परामयि, वात्सल्यमयि, हस्यमयि एवं मायि नामों का विवेचन

मयि की महिमा

मयि और ज्ञान

मयि और पुक्ति

मयि और योग- मोक्षनाथ सत्सङ्ग का उद्योग ,

कुण्डलिनी योग एवं पातञ्जल योग वाच्य नामों निरूपण के

मयि वाच्यता से तुलनात्मक अध्ययन

197-277

भाग - २

वैयक्तिक अध्ययन

वाच्य वचन

स्त्री काव्य:-

स्त्री काव्य का अर्थ, स्त्री के चित्रण की परम्परा, स्त्रीकाव्य के प्रकार स्त्री के वाच्यता, निरूपण एवं स्त्री काव्य का तुलनात्मक विवेचन इत्यादि

अध्ययन वचन

278-295

निरूपण नामों से अर्थ उल्लेख

उपनाम - अनुनाम, उल्लेख इत्यादि

वाच्यता:- उपनाम, उल्लेख, उल्लेख, उपनाम

दृष्टान्त, अन्तरन्यास, विरोध एवं संकर, सुंदराष्टि इत्यादि

स- अलंकारों की भावानुकूलता

ग- अलंकारों द्वारा दर्शनोपदेश

296-315

अष्टम अध्याय

शिवस्तोत्रावलि में मान सौन्दर्य

क- संस्कृत कवियों की आस्तिकता एवं देवाराधना

ख- शिवस्तोत्र में रतिभाव

ग- शिवस्तोत्र में विरहानुकूल भाव- चिन्ता, दैन्य, जातुक्य, वेदना इत्यादि

घ- शिवस्तोत्र में मिलन के अनुकूल भाव

मति, धीरता, जाज्ञा, इत्यादि

316-342

ङ- मिलन की अनुमति

च- मिलन और विरह की दोला झीडा

भाग -१

दार्शनिक अध्ययन

प्रथम - अध्याय

प्रथम अध्याय

विषय प्रवेश

दर्शन:-

भारत वर्षी अति प्राचीन काल से ही व्याख्यात्मक चिन्तन का कौशल रहा है। प्राचीन भारतीय मनाकाशी के मन में हम कौन से ? जीवन क्या है, ? इस सत्य को अंगमात्मक ज्ञात् का मूल क्या है ? इत्यादि प्रकार के प्रश्न उठते रहे हैं। और इन्हीं प्रश्नों के समाधानार्थ पारम्परिक सत्य को लोगों में से सर्वोच्च चिन्तन को धारा में प्रवाहित होते रहे हैं। वैदिक युगान्तर इन कृषिों के चिन्तन का लक्ष्य मात्र सत्य, का लोचन तक ही सीमित न था अपितु उसे सत्य, वास्तवता में दर्शन करना तथा उसे अनुभव में उतारना भी था। उनका यह धारणा 'कदाचित्कम्', इस भूति से प्रमाणित होता है। इस भूति का तात्पर्य यह नहीं है कि मनुष्य को कुछ बातों से दरे उसे ही सत्य माने बल्कि वहाँ पर यह भूति लक्षणा से अनुभव, मात्र के लिये प्रयुक्त ह्यो, है। यद्यपि चिन्तन का विस्तृत परम्परा में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का समावेश होने के कारण विविधता है तथापि उन सब का एक मात्र प्रवास सत्य को लोचन में है तथा तो भारतीय मनाकाशी एक सत्य के विभिन्न स्वरूपों ज्ञाना पास्वी के द्रष्टा होने के कारण कृष्णार्थ मन्त्रदृष्टारः, इसभूति के अनुसार भूति नाम को परिचित करते हैं। जो बात को वास्तव में किन्तु भी वास्तविक-पूर्णता, कृष्णार्थ मन्त्र कहकर स्थापित किया है।

सत्यान्वेषण वैदिक युग का भारतीयों अपनी धारणावर्ति स्थिरता क्षेत्र नहीं माने देता था। चिन्तन में इसकी रुचि इतना गहरी थी और तत्त्व को अपने मन में छिपाये रखे वाले रहस्य के प्रति उसकी जिज्ञासुता इतनी तीव्र थी कि किसी सन्तान्धजनक समाधान में जब तक वह नहीं पहुँचा तब तक वह उन प्राकृतिक घटनाओं को जिन्हें वह समझना चाहता था अपने सामने खुले रूप में रखता रहा।

१- वास्तव-निरूपण - (१-२०-२)

२- सत्यवर्णन रिजिजन नाम वेद ३३

अनुपपत्ति को दृष्टि से दर्शन, शब्द की दृश्यतेजोनेति दर्शनम् (दृश्यात् + लृट् प्रत्ययकरणां) इस रूप में रखा जाता है, जिसका अर्थ है- जिसके द्वारा तत्त्व का दर्शन ही वहाँ दर्शन है। दर्शन शब्द का भाव ज्ञान अनुपपत्ति की ही सकती है तदनन्तर दृश्यतेजोनेति दर्शनम्, यथार्थज्ञानम्। अतः यथार्थ ज्ञानवात् की कृष्णि कहा गया है और उसके ज्ञानों दर्शन का गया, उस ज्ञानकी अभिव्यक्ति करने वाले शब्दात्मक शास्त्रों कोमा दर्शन कहा गया है दर्शन का इसी पृष्ठभूमि में प्रो० डा० बापू प्रसाद मिश्र ने लिखा है भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में जिसे दर्शन कहते हैं वह जीवन की प्रगतिशास्त्र में अनुसृत किया गया अर्थ है बाहे वर साध्य विषयक ही और बाहे साध्य विषयक ।^१ दर्शन कोश में बापू दृष्टि कोण से दर्शन पर सम्पूर्ण बापू साहित्य (वेदिक धर्मशास्त्र , ब्राह्मण बारम्भिक उपनिषदों) दर्शन की परिधि में आ जाता है और यह ठाक मा है क्यों कि वेदों का धर्मशास्त्र साहित्य वेदों का तत्त्वों का दर्शन है। उसका ब्राह्मण साहित्य वज्रतत्त्व का दर्शन है, बारम्भिक साहित्य उपासना तत्त्व का दर्शन है । तथा उपनिषद साहित्य ज्ञान तत्त्व का दर्शन है वेही तां आत्मा , सत् असत् इत्यादि से सम्बन्धित दार्शनिक तत्त्वों का उत्सर्ग कर्मों के ।^२

द्वारसुपरणी सुखा क्ताया क्ताय क्ताय परिणामुच्यते ।

तयोरेवः पिप्पलं स्वाद्वत्पनश्मन्मयो अभिवाक्यतीति ॥

कृष्ये १-१६४-२०

डा० बापू प्रसाद मिश्र सांख्य दर्शन की ऐतिहासिकपरम्परा पृ० १

सः वन्धुमवति निरविन्दन् ।

इति प्रोच्या कवयो मोक्षा ॥ ऋग्वेद १०-१२६-४

इन शक्तों में सिलता है कि किन्तु पार्वर्त काल में जब दक्षिण शब्द से मुख्यतया आत्म-
दर्शन हो ग्रहण किया जाने लगा तब आत्म ज्ञान प्रमाण उपनिषदों हो आत्म-
दर्शन के मुख्य साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ। प्रमाण स्वयं पञ्चानन्दोग्योपनिषद
में कहा गया है कि सत्ता इन्द्रियों की आत्मा में प्रतिष्ठित करके मनुष्य
दिव्यवस्त्रों में बाँधता है। वहाँ से फिर लौटना नहीं पड़ता^१। एक अन्य
उपनिषद में मा आत्मतत्त्व के विषय में कहा गया है कि। जो आत्मतत्त्व बहुतों
को सुनने के लिये प्राप्त होता है और सुनते हुए मा बिसर्ग बहुत से लोग नहीं
जानते उसका उपदेश करने वाला कोई विरता हो है उसको ग्रहण करने वाला
मा कोई विरता हो होता है और निपुण आचार्य द्वारा उपदिष्ट जाता मा
कोई विरता हो होता है।^२

अतः आत्मतत्त्व के सम्यक् ज्ञान को आवश्यकता होने के कारण
उपनिषदों की दक्षिण का आधार स्वयं मानना ठीक हो है।

भारतीय दार्शनिक विन्तन विभिन्न कवयों में विभिन्न मोक्षार्थियों
के द्वारा होने के कारण वैविध्यपूर्ण है। इस वैविध्यपूर्ण विकास की गहराई
में दो निम्न चारों स्फुटता दिखायी पड़ती है। किसी एक का आधार वेद, और
दूसरी का वेदोपर है। वेदों को प्रमाण मानकर अपने २ छिन्नार्थों का प्रतिपादन।

१- आन्वयिक उपनिषद १०-१४-१५

२- अणुवापि बहुमिथी न सम्यः अण्वन्तापि वक्ष्यते न विदुः ।

आत्मार्थं वक्ष्या कृतवित्तं तन्मात्रं ताता कृतानुशिक्षः ॥

करने वाले दर्शन वास्तविक तथा वेदों में प्रमाण न मानने वाले दर्शन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। वास्तविक दर्शनों की कोटि में गौतम बान्ध्याय, कराद का वैशेषिक कपिल का सांख्य, पतंजलि का योग, जैमिनी का सूरी मा मांसा, तथा वाक्यरायणा का उदर मांसा ज्योतिषा वेदान्त दर्शन आते हैं। इनके विपरीत नास्तिक दर्शनों की कोटि में नागीक, जैन तथा बौद्ध दर्शनों की रखते हैं। क्या २ वास्तविक दर्शनों से साम्य स्थापित करने के लिये बौद्ध दर्शन को वैमानिक, सोप्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक इन चार मार्गों में विभक्त करके नास्तिक दर्शनों की मां मान लिया जाता है।

सब विद्वान् वास्तविक दर्शनों की कोटि में आने वाले सांख्य दर्शन की वेदिकता में संदेह करते हैं अतः यहाँ पर सब सम्प्रदाय में ऊँचे में विचार कर लेना अनुचित न होगा। सांख्य में प्रतिपादित अनीश्वरवाद, प्रकृति कृष्ण इत्यादि, परिणामवाद आदि वेद विरुद्ध सिद्धान्तों के कारण वेदान्त माध्यकार संकराचार्य सांख्य दर्शन को व्यावहारिक दर्शन सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। सांख्य दर्शन अपने मूल में वेदिक ही है। अवेदिक क्या कि अत्यन्त प्राचीन काल से महाभारत, गीता, रामायण स्मृतियाँ तथा पुराणों में सांख्य के सिद्धान्तों का उल्लेख मिलता है।

गीताकार के

प्रकृतोऽप्रिमारात्तानि गुणानि कर्माणि त्विह ।

अहङ्कार विमुहतात्ता कर्तावहमिति मन्यते ॥ गीता १६-२०

प्रकृत्येव बंधनारिता क्रियमारातानि सर्वशः

यः पश्यति तयात्मजनकतां रसं पश्यति ॥ गाथा १२-१ - २६

इन शब्दों में सात्व्य दशैव का त्रिगुणात्मक सिद्धान्त स्पष्टतया परिलक्षित होता है ।

सात्व्य की स्मृति कहने वाले महात्मा शंकराचार्य की भी प्रसंग २।१।३ के मा-
माध्य में कहा पडा, अध्यात्म विषयक बनेक स्मृतियों के होते हुए मासात्व्य यानि
स्मृतियों के ही निराकारण में प्रयत्न किया गया क्यों कि वे दोनों तर्क में परम
पुरुणात्म के साधन के रूप में प्रसिद्ध हैं । शिष्ट महापुरुषों द्वारा गृहीत है ।
प्रा० गाँधी ने भी अपने एक निबन्धे सात्व्य में यह मत व्यक्त किया है कि सात्व्य
दशैव उपनिषदों के प्रज्ञानाद्वैतवाद के विरोध में उसकी प्रक्रिया के रूप में उत्पन्न
हुआ ^२ । इस मत के विरोध में प्रा० डा० बाबू प्रसाद मिश्र का मत है कि उप-
निषदों में न तो एक मात्र प्रज्ञानाद्वैतवाद ही प्रतिपादित है, जिसके विरुद्ध
सात्व्य दशैव का प्रकृतिकृष्ण द्वैतवाद प्रस्तुत हुआ कहा जा सकेत और न सात्व्य दशैव
अपने विकास क्रम में जादि से अन्त तक एक ही ही है जिससे इसे और उपनिषद
या वैदिक सिद्धान्त के सर्वथा विरुद्ध कहा जास्के क्योंकि कारिकावर्ग में पूर्व का
सात्व्य दशैव वांछनिषद मत के बहुत समान है। ^३ अतः उपर्युक्त विवेचन से सात्व्य
दशैव की वास्तविकता अवशिष्ट है ।

१- प्रसंगसूत्र शंकर माध्य २-१-३

२- दृष्टव्य जनसाक्षिणी पोखिया बाबू रतीका एन्ड एथिक्स का एकादश भाग
पृष्ठ १२२

३- डा० बाबू प्रसाद मिश्र सात्व्य दशैव की ऐतिहासिक परम्परा पृष्ठ ११

प्राचीन भारतीय दार्शनिकों का अनवरत विन्तन परम्परा ।

के परिणाम स्वरूप उत्कृष्ट भारतीय दर्शनों के विवेचन के अनन्तर यदि हम पार्श्वात्य दर्शनों की उत्पत्ति एवं उनके लक्ष्य पर दृष्टि डालते हैं, तो वे हमें भारतीय दर्शनों की अपेक्षा पर्याप्त संकुचित दृष्टिकोण वाले प्रतीत होते हैं । पार्श्वात्य दार्शनिक दर्शन के लिये फिजिक्स का शब्द का प्रयोग करते हैं । जो फिजिक्सा (प्रेम या अनुराग) और सोफिस्टा (ज्ञान) इन दो ग्रीक शब्दों में मिलकर बना है । जिसका अर्थ है। विषयानुराग पार्श्वात्य दार्शनिक विश्वास है दर्शन का उद्देश्य तथा उसका शास्त्र है। उसका लक्ष्य मानते हैं। पार्श्वात्य विचारक कुतर्क में तो फिजिक्स को विचार प्रमाण विधानों का मनोरेखक वाचन माना है। जबकि भारतीय दार्शनिकों का विन्तन का मुख्य लक्ष्य दुःख को वास्तविक निवृत्ति एवं मोक्ष को प्राप्ति है ।

इस प्रकार सम्पूर्ण भारतीय दार्शनिक विचारधारा के महान अध्ययन के अनन्तर इसकी दो विशेषतायें दृष्टिकोणों होती हैं। एक तो मोक्ष के लक्ष्य वाचन का अनुसरण और दूसरी मोक्ष के वाचन के रूप में वैराग्य को मानना जिसे अत्यन्त वास्तविक और नास्तिक दर्शन स्वीकार करते हैं ।

(ii) काश्मीर जैन दर्शन

भारतवर्ष में वास्तविक प्रगति के विचार हम में वहाँ तक और न्याय, सात्व्य योगी मोक्षांता, वाचक लोकायत एवं बौद्ध तथा जैन दर्शनों को प्रतिष्ठा दियो वहाँ दूसरा और जागम प्रज्ञान जैन दर्शन का भी आविर्भाव हुआ। जैनाचार्य जागमों को तदेव की भाँति अपाकेण्ये मानते हैं। उन्होंने तो वहाँ तक कहा है कि कलिंग में जागम मार्ग के लिये मानव कल्याण का कोई दूसरा साधन नष्ट हो। सामय समय पर इन्हीं जागमों के माध्यम से जैन दर्शन के विभिन्न रूपों - देव जैन, देवादेव जैन और जदेव जैन का विकास हुआ जिसके आविर्भाविक प्रसङ्ग समीपक मोक्षार्थ तथा ब्रह्मकादित्य धर्म आ मन्वान जिन का ज्ञान व फलस्वरूप प्रकट हुए। जैन दर्शन के देव एवं देवादेव शाखा का विकास दक्षिण भारत में पाशुपत वार जैन इत्यादि रूपों में हुआ किन्तु जदेव प्रज्ञान जैन दर्शन काश्मीर में हा परलब्धित तथा पुष्पित हुआ क्योंकि जैन दर्शन का हथ शाखा को प्रत्यभिज्ञा, त्रिक इत्यादि नामों के द्वारा ही काश्मीर जैन दर्शन को संज्ञा दी गई अभिहित किया जाता है। काश्मीर का यह जदेव जैन दर्शन बौद्ध जदेव प्रज्ञान जागमों पर आधारित है। उनमें से अधिकान्त अप्राप्त है। उनके आधार पर निर्मित जो विभिन्न जागम प्राप्त होते हैं। उनमें से मालिनी विष्णु, स्वच्छन्द, विज्ञान मंत्र ब्रह्ममल इत्यादि प्रसृत हैं। मन्वान् संकराचार्य की बौद्धी लहरों में भी बौद्ध जागमों का उल्लेख मिलता है।

काश्मीर जैन दर्शन का उदय एवं विकास किस रूप में हुआ होगा स्पष्ट उल्लेख जैन दर्शन के प्रमुख वाचक समानन्दनाथ में बनी शिवदृष्टि के अन्तिम भाग में हथ प्रकार किया है।

१- किंवा ज्ञानम मार्गणा क्तो नास्ति मतिः प्रिये । महानिदाणि तन्म

२- श्रीमच्छ्रीकण्ठनाथजावशात् किंवा व्यासरात् ॥

अथवाशामदेकामित्य श्री नाथा ब्रह्मदेव ॥ तन्नासकि ३६।१२
द्वयादय व निपुणाः प्रमेणा शिवात्म ॥

३- बहु भाष्या तन्ने अलमतिन्यस्य मुनि ।

स्वित्त तन्निदिप्रत्यवतन्ने वदुपादि
तन्निदिप्रत्यवतन्ने वदुपादि

स्वित्त तन्निदिप्रत्यवतन्ने वदुपादि ॥ बौद्धी लहरों ३९

४- शिव दृष्टि ७।१००

ज्ञेयादीनि रहस्यानि फलमास्तु महात्मनाम् ।

दुष्कारान् वयस्कुरे तेष्वेवानुष्ठानि ॥

कस्तौ प्रयुज्येयातस्तु तस्तु दुर्मगविरै ।

कलापि, तम प्रुडे समुचिहन्तो न तासने ॥

वेलावाप्रो मुभन देवो दूत्या वा कष्टरूपया ।

वन्नुद्यायावर्तौ परिच्योदयामास मुत्तरे ॥

मनु कुवार्त्तलास मगवानध्वरेतेस ।

नोचि दवेत यथाशास्त्र रहस्य तु तादृशसि तिम दृष्टि ७।१०७

~ ~ ~ ~ ~

ज्योति बलिप्राप्तौ न त मे मगवान जी कष्ट की वाता से महर्षि कुवासा ने

१- तिमदृष्टि ७।१०७

ने अपने मान्य पुत्र ब्रह्मकादित्य से अनेक लोक दर्शन के सिद्धांत का कार्य पुनः प्रारंभ करवाया। इस ब्रह्मकादित्य ने केवल सत पर रहते हुए कुछ समय तक इस विषय का प्रचार किया फिर अपने शिष्य ब्रह्मकादित्यद्वितीय को यह काम सौंप कर वैशिष्ट लोक के प्रति उत्कण्ठ कर गये इसी प्रकार सिद्धों की वादित पीढ़ियाँ बीत गयीं। पन्द्रहवीं पीढ़ी के ब्रह्मकादित्य हस्वार् कही तीर्थ यात्रा पर गये वहाँ उन्हें चौड़ी देर के लिये जब बहिष्कृतता जा गयी तो उनकी दृष्टि एक सुमल्लोचनी वाली कन्या पर पड़ी वे, इस कन्या के पिता के पास गये और उनसे कन्या देने के लिये स्वयं प्रार्थना की उनकी प्रार्थना से उस कन्या के पिता ने अपनी कन्या का विवाह ब्रह्मकादित्य द्वितीय से ब्रह्मकादित्य के साथ कर दिया। अतएव उस कन्या ने जिस पुत्र को जन्म दिया उसका नाम सगमा-दित्य रखा गया। वे सगमादित्य पुनः २ अष्टवीं शताब्दी में काश्मीर जा गये और स्थायी रूप से वहीं बस गये। इस तरह ब्रह्मकादित्य केवल ही उत्तरकर काश्मीर में स्थापित हो गयी वहाँ इसकी कई बहुत गहराई तक पहुँच गयी और यह मठिका यहाँ पर अच्छी तरह प्रसिद्धि प्राप्त हुई।^१

- ११ -

बुकि सबदहीन की यह शाखा कारमीर में ही अपने रसम विकास पर पहुँची
इसी श्रृंखले में सब श्रृंखला सब दहीन की कारमीर सब दहीन की संज्ञा प्राप्त हुई।

सब दहीन की कारमीर सब दहीन, प्रत्याभिज्ञान दहीन, क्रि दहीन इत्यादि
नामों से अभिहित किया जाता है। किन्तु कारमीर सब दहीन की क्रि, दहीन
कहने के विरुद्ध डा० बलकिनाथ पण्डित ने आपत्ति की है। उनके अनुसार
शाकना के विषय में कारमीर के शोभावाच्यों ने कई प्रकार के शाकन क्रम अपनाये
हैं। उनमें से पानाचार, दक्षिणचार, कौठाचार, मातचार तथात्रिक, आचार
प्रमुख हैं। इनमें सभी में उन्होंने बिना आचार की श्रेष्ठ माना है। सभी ती तन्वा-
हिक, तन्वाचार, शिव दूत, स्वयंकारिका इत्यादि प्रसिद्ध ग्रन्थों की रचना क्रि
के आचार पर ही की गयी। अतः कि शास्त्र कारमीर सब दहीन की उत्कृष्ट
शाकना क्रम का है। नाम ही होता है। दूसरे कारमीर दहीन का नहीं।

आगम शास्त्र:- आगमशास्त्रों में माहिनी भिन्नोत्तर तन्त्र में सब दहीन के सिद्धान्तों
का उल्लेख मिलता है। इसके अतिरिक्त विज्ञान योग स्वयंकारिका तन्त्र इत्यादि में
भी सब शास्त्र का प्रतिपादन है। इन आगमों के अतिरिक्त शिव दूत भी आगम
शास्त्र का ही ग्रन्थ माना जाता है जिसके माधान शिव का निःस्वभाव माना
जाता है। शिव दूत, ईसा की नवी शताब्दी में आचार्य बलमुक्त की शिव की
कृपा से स्वयं में प्राप्त हुआ।

१- डा० बलकिनाथ पण्डित कारमीर सब दहीन पृष्ठ ८-६

२- मुख्य महादेव गिरी महात्म्यप्रकाशिका शिवदूत श्रृंखला:।

स्वयंकारिका बलमुक्तवर्ति: की कलहटस्वप्रकटीकरण, स्वयंकारिका

-१२-

स्कन्द शास्त्र:-

स्कन्द शास्त्र जगन्म शास्त्र की अवस्था होती वाचना का विस्तृत एवं स्पष्ट विवेक प्रस्तुत करता है। स्कन्द शास्त्र पर शिव भूतों के ही आधार पर स्कन्द, भूतों की रचना की गयी। जिन्हें स्कन्द कारिका भी कहा जाता है। वहाँ रत्नों की संख्या बताई है। इन भूतों की रचना आधार पर भुवने के प्रधान शिव भट्ट कल्लट ने की। भट्ट कल्लट ने स्कन्द भूतों पर स्कन्द अवैतन, नामक एक पुर्वि भी की। वहाँ अतिरिक्त स्कन्द भूतों पर तीन अन्य टीकाकारों का निर्माण हुआ। (१) आधारित उत्कल्ल देव के शिष्ट राम कंठ की 'स्कन्दविभूति, (२) आधारित दामोदर का स्कन्द विष्णु (३) उ उत्कल्ल देव का स्कन्द प्रदीपिका, भट्ट कल्लट के ही समय में मदनरायण द्वारा काव्य शैली में शास्त्र के रत्नों को वर्णन करने वाले 'स्वयंजितानामिनामक ग्रन्थ का निर्माण हुआ।

१- वे० श्री० भट्टजी काश्मीर शैविष्य वेद १५

२- हरसम्मान्तः शैविष्य प्रायश्चित्त सूत्र ।

शैवकल्लटाय शैविष्यं चतुः शण्डानि तान्त्री। शिव भूत नाविक १-४

३- डा० भट्टजिनाथ शण्डिल काश्मीर शैव दर्शन वेद २६

-१३-

प्रत्यभिज्ञा शास्त्र:-

प्रत्यभिज्ञा शास्त्र स्कन्द शास्त्र की ही भाँति अनेक प्रमाण सेवानुसार पर
आधारित है। दक्षिणिक दृष्टि से देखने पर संसार तथा इसके उदयम मोत एवं
सर्वोच्च शक्ति इत्यादि के सम्बन्ध में दोनों की विचार बाराह समान है।
स्कन्द शास्त्र वाक्या प्रमाण है और प्रत्यभिज्ञाशास्त्र तक प्रमाण है। यदि केवल इतना
है कि स्कन्द शास्त्र वाक्या प्रमाण है और प्रत्यभिज्ञाशास्त्र तक प्रमाण है।
प्रत्यभिज्ञा शास्त्र पर आधारित होमानन्द ने सर्व प्रथम शिवदृष्टि, नामक ग्रन्थ
की रचना की। अतः शिवदृष्टि ही प्रत्यभिज्ञाशास्त्र का सर्व प्रथम दक्षिणिक
ग्रन्थ है जो तार्किक ढंग पर आधारित है।

तभी तो आधारित होमानन्द को तत्काल स्वीकृत गया है।
ग- शिव स्तोत्रादीति के रचयिता आधारित उत्पलदेव।
परिचय:- कार्त्तवीर्य ही वहीन को अपनी प्रतिमा से प्रभावित करने वाले आधारित
उत्पलदेव आधारित होमानन्द नाम के प्रमाणशिष्य थे। संस्कृत शास्त्र के कवियों
नाथ, काठियाह इत्यादि की भाँति उन्होंने अपने काठ, वंश इत्यादि का
उल्लेख अपनी कृतियों में नहीं किया। इतना आवश्यक है कि शिव दृष्टि दृष्टि
में एक स्थल पर उन्होंने अपने आपको उपासक, तथा होमानन्द को अपना गुरु
कहा है। अपने पुत्र विष्णुकर का तथा अपने शिष्याओं को नामोलेख
की उन्होंने किया है।

१- हरिवंश प्रत्यभिज्ञान विमर्शिका।

२- शिवदृष्टि दृष्टि

-१४-

तन्त्राशोक में एक स्थल पर उनको शोमानन्द-वात्पत्र, कहा गया है^१। किन्तु
 वहाँ आर. पर उन्हें शोमानन्द का पुत्र नहीं कहा जा सकता क्योंकि वहाँ
 पर शिष्य को पुत्र वत् समझते हुए ही ऐसा कहा गया है दूसरी बात यह है
 कि यदि वे शोमानन्द के पुत्र होते तो उनके आँखों उदायाकर पुत्र क्यों कहते
 आचार्य उत्पलदेव के काल निवारण के ईश्वर ने आचार्य शोमानन्द नाम
 को आचार्य कृत्यान्वावाक्यता है यह तो सुनिश्चित ही हो कि आचार्य शोमानन्द
 नाम के शिष्ट होने के कारण आ० उत्पलदेव उनके परमर्षी हों। और यदि
 वह आ० शोमानन्दनाथ का स्थितिकाल ईसा की नवी सताब्दी का उत्तरार्ध कहा
 जाता है तो आचार्य उत्पलदेव का समय नवी सताब्दी का उत्तरार्ध या दसवीं
 सताब्दी का पूर्वार्ध हो सकता है^२।

१ शोमानन्द-वात्पत्राशोक तदामनगुप्तनाथः तन्त्राशोक आ० २० पु० ४१४

२- कै० शो० पाण्डेय अभिनवगुप्ता इन हिस्टारिकल एण्ड फिक्टासिफिकल
 स्टडी वॉ १६२

-१५-

क तित्व:- आचार्य उत्पलदेव ने अपनी व्युत्पन्न माति से उनका ग्यारह ग्रन्थों का प्रकाशन किया जिसमें से अधिकान्त आज भी कारमीर सेव दलन के समुद्रकोण में पुराहित हैं। उनके ग्रन्थों का क्रमिक विवेक इस प्रकार है।

१- ईश्वर प्रत्यभिज्ञान कारिका:- आचार्य उत्पलदेव ने सब प्रथम ईश्वर प्रत्यभिज्ञान कारिका का निर्माण किया। प्रत्याभिज्ञा शास्त्र का परिहास्य वही ग्रन्थ के प्रकाशन से ही हुआ था; कारमीर सेव दलन का यह अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है।

२- ईश्वर प्रत्याभिज्ञान वृत्ति:- ईश्वर प्रत्यभिज्ञान वृत्ति ईश्वर प्रत्यभिज्ञान कारिका की अतिमह्य टीका है। यह ग्रन्थ में आचार्य उत्पलदेव ने अंशों में ईश्वर प्रत्यभिज्ञान कारिका के विद्वान्तों को समझाने की कोशिश की है।

३- ईश्वर प्रत्याभिज्ञान टीका:- आचार्य उत्पलदेव ने ईश्वर प्रत्याभिज्ञा कारिका को पुरुषष्ट करने के लिये ईश्वर प्रत्यभिज्ञान टीका, नामक ग्रन्थ की रचना की।

४- शिवस्तोत्रावलि:- आचार्य उत्पलदेव का चौथा महत्वपूर्ण ग्रन्थ शिवस्तोत्रावलि है। यह ग्रन्थका अध्ययन करने से ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त शिवस्तोत्रावलि के प्रकाशन के समय भारत की मस्ती में मस्त थे। वही मस्ती में ही उन्होंने शिवस्तोत्रावलि की रचना की। आचार्य उत्पलदेव ने स्त्रीयों की रचना मुक्तकों के रूप

-रख-

ने मौलिक रूप से की । जिन्हें उनके प्रमुख शिष्यों ने संग्रह करके लिपिबद्ध किया।
कुछ काठ परचात जीराम तथा आदित्य राय नामक आचार्यों ने हमें स्तोत्रबद्ध किया।
बाप में आचार्य विश्वकर्मा ने हम स्तोत्रों को २० भागों में विभक्त किया हम बीसों
स्तोत्रों के नाम क्रमशः ये हैं -

- १- भक्ति विद्यासाल्य प्रथम स्तोत्र ।
- २- धर्मात्मपरिभाषासाल्य द्वितीय अथ स्तोत्र ।
- ३- प्रसाद प्रसादासाल्य तृतीयस्तोत्र ।
- ४- गुरुराश्रितासाल्य चतुर्थ स्तोत्र ।
- ५- स्वयच्छान्तिदेवतासाल्य पंचम स्तोत्र ।
- ६- अथर्वविष्णुरागासाल्य षष्ठे स्तोत्र ।
- ७- विष्णुविष्णु नाम केन हृत्पथं स्तोत्र ।
- ८- अर्थाधिको वचनासाल्य सप्तम स्तोत्र ।
- ९- स्वात्मन विज्ञासाल्य अष्टम स्तोत्र ।
- १०- अविच्छेदमार्गसाल्य नवम स्तोत्र ।
- ११- अंत्युक्त विश्वसितनामकादहं स्तोत्रम्
- १२- हस्त्यभिदेवताम आदहं स्तोत्रम्
- १३- संग्रह स्तोत्रानाम आदहं स्तोत्रम्

-१७-

१४- अस्तोत्रासु बहुविधं स्तोत्रम् ।

१५- मन्त्रस्तोत्रासु चन्दनं स्तोत्रम् ।

१६- वासानुश्रवनासु चान्तं स्तोत्रम् ।

१७- शिवकीडावहमानासु सप्तदशं स्तोत्रम् ।

१८- आभिष्कारासु अष्टादशं स्तोत्रम् ।

१९- उद्योतनाभिमानासु कोनविधं स्तोत्रम् ।

२०- वीररात्रिमानासु विधं स्तोत्रम् ।

इसमेंसे संग्रह स्तोत्र , अस्तोत्र तथा मन्त्र स्तोत्र का नामकरण स्वयं
आचार्य उत्तमदेव ने की किया था। सम्भवतः ये स्तोत्र उन्हें अत्यधिक प्रिय थे।
शिव स्तोत्रवृत्ति पर आचार्य अभिनवगुप्त के प्रमुख शिष्य आचार्य दामोदर
ने विद्वत्ति नाम की टीकालिखी, जिसके आधारपर यह ग्रन्थ में निहित गूढ़
वा वैदिक तत्त्वोंके समुचित ज्ञान प्राप्त होता है ।

१- शिवस्तोत्रावृत्ति पृ० १, २

-१८-

शिवस्तोत्रावलि का वैशिष्ट्य

शिवस्तोत्रोः दार्शनिक तत्त्वों से जोत प्रोत उत्कृष्टोक्ति का स्तोत्र काव्य है यह ऐसी निधि है जिसमें काव्यकला और दर्शनविद्या के बहुमुख रत्नों की राशियाँ बरी हैं। यहाँ पर सर्वोप में शिवस्तोत्र का वैशिष्ट्य निम्न भाषानों में निरूपित किया जा सकता है।

दार्शनिक कला:-

शिवस्तोत्र में सर्वत्र दार्शनिक तत्त्वों का ही आधान है। इसमें कारमीर से दर्शन के प्रमुख सिद्धान्तों का स्फुटतया विवेक किया गया है परमेश्वर के स्वरूप और स्वभाव, स्वातन्त्र्य सिद्धान्त जन्म, मोक्ष ज्ञान, ज्ञान समावेश एवं पंचकूष्माक्षी छोटा इत्यादि सिद्धान्तों का सुस्पष्ट विवेक शिवस्तोत्र में प्रस्तुत किया गया है, जिससे सम्पूर्ण ने जाने के अवसरों में विस्तार पूर्ण विचारकिया गया है।

मक्ति भाषान्वय:-

शिवस्तोत्र में आध्यात्मिक मक्ति सुरसरिता प्रवाहित हुयी है। मक्तिरस के पदार में बहते हुए आचार्य उत्पलदेव ने मक्ति को ज्ञान, योग, इत्यादि शास्त्राचार्यों को सुनम एवं भेष्ट निरूपित किया। परामक्ति की अवस्था को उन्होंने ज्ञान योग की पराकाष्ठा निरूपित किया।

ज्ञानस्य परमाभ्युपगमस्य परमावस्था

तत्प्रकृत्या विना कश्चिद्गुणो नैव स्वान्तर्दधिता ।

-१६-

कवित्व प्रशयान्यः-

आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तो० में मावी का पुनर

समायोजन किया है। इसके साथ ही साथ उनकी सव्यार्थकारी तथा अवातंकारी की बरी-
का भी दर्शनीय है जहाँ अंकार को बड़ा पुरी शिवस्तो० में देने योग्य है।

शिवस्तो० ने आचार्य उत्पलदेव की यह बारी बोजा भी उनकी कुशलता का ही।
परिचायक है ,

शिवस्तो० में आचार्य उत्पलदेव ने उत्तम शब्दों का प्रयोग किया
है। किन्तु उन शब्दों में सुन्दर एवं कुछ विचारों का प्रतिपादन किया गया है।
इस प्रकार शिवस्तो० के अध्ययन से सामान्य एवं विशिष्ट दोनों प्रकार
के ही पाठकों को आनन्द लाभ प्राप्त होता है।

तदीय में शिवस्तो० का यही वैशिष्ट्य है।

किसी निस्तुत विवेक जाने के अध्ययनों में प्रसंग जाने पर किया जायेगा।

आचार्य उत्पलदेव की अन्य रचनाएँ

उक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त आचार्य उत्पलदेव ने निम्न ग्रन्थों का प्रकाशन किया

- १- अजापरमाथी सिद्धि
- २- ईश्वर सिद्धि
- ३- ईश्वर सिद्धि पृथि
- ४- सम्मन्व सिद्धि
- ५- सम्मन्व सिद्धि पृथि
- ६- शिव पृथिपृथि ।

काश्मीर उ्बेदरीन के दार्शनिक सिद्धान्तों का संक्षिप्त विवरण

(1) स्वातन्त्र्य सिद्धान्त:-

काश्मीर उ्बेदरीन के विभिन्न सिद्धान्तों के स्वातन्त्र्य सिद्धान्त का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सिद्धान्त के अनुसार ज्ञानाद्यमान समस्त वह ज्ञानात्मक ज्ञान का मूल परमशिव का स्वातन्त्र्य ही है। परमशिव अपने स्वातन्त्र्य से बिना किसी उपादान की अवधारिकाओं को स्वरूप में लब्धता अभिन्न ज्ञान को निम्न ह्रस्व की तरह प्रकट करता है। वह वेदान्त के प्रथम की प्रति अवस्था, यदि की अवस्था नहीं रहता है। इस प्रकार परमशिव अपने स्वातन्त्र्य से समस्त आगतिक कृत्यों को चलाता रहता है। परमशिव का बहुस्वरूप प्रकाश विमलत्व होता है। संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी को अपनी लक्ष्य का असाध होता है। इस चेतना का कारण स्वात्म प्रकाश ही होता है अतः प्रकाश एक प्रकार की चेतना ही है। जिसके बिना 'अर्थ', की प्रतीति असम्भव है। प्रकाश रूप चेतना के ही वह पर एक अवधि अपने में वस्तु रूप शक्ति का प्रादुर्भाव ही वही वह पर होता है। अतः, अर्थ, प्रकाश स्वरूप होता है। समस्त मन बुद्धि

१- स्वेच्छया न तु प्रसमादिकम् अवेच्छया तथैव न न तु उपादानमुपपात्ता -

एवं हि प्राप्नुक्त स्वातन्त्र्यसम्पन्न किञ्चिदनेव न पठेत - - स्वमिती, न तु अर्थव्यवस्थापि प्राक् निश्चित विरह दवेणो नगरस्तः अकिञ्चनमपि भिन्न भिन्न उन्मील्यति ।

२- - - - वास्तव्यमपि हि प्रकाश विमान्तिनैव संवेद्यते । वास्तव्यं वास्तव्यं चैव

-२१८-

वस्तुतः इत्यादि वाक्यप्रियां वा अर्थ रूप केतना के प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। परमेश्वर के इस प्रकाशीय स्वरूप की तुलना सर्व विविध प्रति-
बिम्बों की धारण करने वाले स्फटिक या दर्पण जैसे वदार्थों से की जा सकती है। जिस प्रकार समस्त वदार्थों को अपने में प्रतिबिम्बित करने वाली स्फटिक शिछा में उन वदार्थों के प्रकट होते रहने पर भी उस शिछा के स्वरूप में कोई विकार नहीं होता, उसी प्रकार परमेश्वर समस्त साक्षात्कारिक वदार्थों को अपने में प्रतिबिम्बित करता हुआ भी सबीया कुछ सर्व निरोध ही बना रहता है। किन्तु योनि में यह बात है कि स्वरूप में समाहित वदार्थों की अनुपुति स्फटिक की नहीं होती क्योंकि उसको स्वात्म प्रकाश की अनुपुति नहीं होती स्फटिक स्वात्मानुपुति न होने का कारण यह है।

स्वात्म प्रकाश युक्त प्रत्येक प्राणी को अपनी वृत्त के अनाह के साथ ही उस वृत्त की प्रतीति, भी होती है, यह प्रतीति मैं हूँ, यह रूप मैं मैं होती है। यह ही की प्रतीति ही विमल कहलाती है। यह विमल ही परमेश्वर का स्वात्मत्व कहलाता है। क्योंकि परमेश्वर की स्वविमलीयता के प्रतिपादन में किसी अन्य शक्ति का सहारा नहीं लेना पड़ता है विमल का अभाव में प्रकाश कबूत है। अतः प्रकाश और विमल अन्योन्याश्रित है। परमेश्वर का प्रकाश विमलीय स्वरूप सामान्य केतन प्राणी के प्रकाश विमलः से विमल है।

१- नानाविध वणि रूप जन्ते यथा अतः स्फटिकः

सुरासुख सुखाद्यः स्वर्त्त तदवशोक्तिः । परिच्छेदकादिका ६

-२२-

परमशिव का विमल में लीला समस्त जगत् है । इस समस्त होता है । परमशिव
 कर्त्ता अपने प्रकाश विमल में स्वयं में विश्वोत्पत्ति भी है और विश्वमय भी
 उसके उन दोनों रूपों में कभी तो विश्व उत्पत्ति जगत् शिव भाव को प्रधानता
 होती है । और कभी विश्वमय दशा में समस्त बट बटादि बाह्य कदायी है
 युक्त पराशक्ति की प्रधानता होती है । किन्तु शारणाधिक दृष्टि से इन दोनों
 एक-दूसरे की परिपूर्ण सामरस्य अवस्था कुछ कहेंगे- और परिपूर्ण संवित्
 के बिना कुछ भी नहीं है ।^२

परमशिव सर्वत्र कुछ संवित् रूप में ही होता है । वह मायाकार जगत्
 के मय रहते हुए भी उसके विकारों से सर्वथा निरहित होता है ।^३ अतः परमशिव
 की कुछ संवित् ही उसके स्वात्मन्य है विभिन्न रूपों में अवभासित होती है ।^४
 परमशिव अपने स्वात्मन्य है दृष्टि, स्थिति एवं स्फूर्ति की छोटा अपने परमेश्वर
 तात्पर्य स्वभाव है चलाता रहता है ।^५ इस प्रकार ही मत् में जो कुछ भी

१- सर्वमाहात्म्याद्यो विमलं बहिरावतिष्ठत् शिवस्तोत्रावली २०।१६
 अवस्योदति स्तोमि तं त्रिभासावितमीश्वरं ।।

२- अवशिष्टं यवान् कवचिद्रवानी ।
 ललाटेकम गमिणी प्रवाना ।
 परमो परं तु नैव देव्या ।

यवानादि जालमय के: - शिवस्तोत्रावली १८।२

३- मायाया जालान्दमनम्याविवाहिने
 ललाटे नमः शुभ्रतम वराय शोभिने शिवस्तोत्रावली ।

४- ततः सर्वत्र विश्वमात्मनि सात्वति शक्ति रैक्यात् मास्करि मात्स्य
 वे० १५७।-५६

५- तदा दृष्टि विनोदय तदा स्थिति सुतादिने ।

सर्वशिवमाहात्म्याद्यो विमलं बहिरावतिष्ठत् शिवस्तोत्रावली २०।१६

-२२-

इस प्रकार शेष मत में जो कुछ भी माहित होता है वह सब परमशिव के स्वात्मन्त्र का ही माहित है। शेषों के मत में यह केवल सब कुछ कुछ संशुद्ध ही है वही शिव परमशिव को जैसी शक्तियों का उद्भव भी माना गया है। यद्यपि वह एक ही अन्तर तत्त्व ही तथापि ज्ञान को ६ शिष्ट एवं उसके कार्यों को समुक्ति ही है वही शिव के शिव वह ज्ञानो स्वात्मन्त्र शक्ति है शिव है तेकर प्रथमी तक के समस्त शेष तत्त्वों की दृष्टि करता है।

वही शेष तत्त्ववेदादि के आधार होते हैं। किन्तु इनको पारमार्थिक तथा शुद्ध साधित होते हैं। वे तत्त्व परमशिव के स्वात्मन्त्र है उसकी परिपूर्ण शक्ति ही ज्ञान ने जकर नष्ट भी होता है। तत्त्वों की शक्ति के समस्त में आचार्य उत्कृष्टदेव आचार्य अभिनवगुप्त ने भिन्न २ बताया आचार्य उत्कृष्ट ३६ तत्त्वों की मान्यता देते हैं जबकि आचार्य अभिनवगुप्त ३८ तत्त्वों के मानते हैं। यस्तुतः सिद्धान्त कहा मेव और शक्ति कहा की ६ शिष्ट ही हैं। इन समस्त तत्त्वों शिव शक्ति तत्त्व की ही प्रमाणता सिद्धी है। शिव शक्ति तत्त्व का परिपूर्ण शक्ति ही परमशिव है। प्रकाशात्मक शक्तिता उसकी परमशिव की शक्तिरूपकता है तथा विमर्शात्मक शक्तिता उसकी विमर्शरूपकता है। दोनों के यह पर यह ज्ञान ही शक्ति पर शक्ति अभिनव करता रहता है। यह सब उसके स्वात्मन्त्र का ही माहात्म्य है।

१- सर्वमन्त्रमन्त्रमन्त्रं कोष्यते अति स्वात्मन्त्रमन्त्रमन्त्रमन्त्रः ।,

माहर्षिर्माहर्षि तत्त्वानां शोभायैवोक्तवत्यम् ॥

शिवस्तोत्रायली १३३

-२४-

परमेश्वर अपने परिपूर्ण स्वात्मन्त्र से जोय रूप में प्रकट होता है। किन्तु जोय रूप में प्रकट होने पर उसकी परमेश्वरता में कोई विकार नहीं आता। जिस प्रकार कुछ कुछ जोय के अन्दर विछाड़ बड़े विद्यमान रहता है उसी प्रकार परमेश्वर के अन्दर समस्त ब्रह्माण्ड का विद्यमान रहता है। परमेश्वर जब बाह्य है तब अपने स्वात्मन्त्र से दृष्टि, स्थिति, संसार इत्यादि चीजों को ब्रह्माने लगता है। अतः जब कोई परमेश्वर की स्वात्मन्त्र इच्छा का विछाड़ करता बाह्यता है। किन्तु वह विछाड़ बाह्य दृष्टि के परिणामवाद से भिन्न है। बाह्य के परिणाम में विकृति है किन्तु अंदर के विछाड़ में कोई विकृति नहीं है। परमेश्वर ही भिन्न आनादमान को समस्त बहु लोभ का परमेश्वर ही है। उससे भिन्न समस्त कुछ भी नहीं है। वह प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु में ज्ञान और क्रिया उभित है सम्पूर्ण हि स्वयं परमेश्वर की आत्मा है। वही इन वस्तुओं का वास्तविक स्वयं है। अन्यथा समर्थांतरिक पदार्थों की क्या ही नहीं होती।

१- यमाम्यग्रावमोक्षः सकलानां महाशुभः ।

तथा कृष्ण कीर्त्य विरचयेत्परावराणाम् ॥

Kashmir Shaivism L.N. Sharma
p. 130

२- यमाम्यग्रावमोक्षः परमं नारायणं नमस्कृत्य ।

विशेषं निराकृत्य प्रवर्णपरिपूरितम् ॥

Richards

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि परमेश्वर अपने प्रकाश विमर्शित रूप
 स्वरूप से सर्वत्र वृष्टि संसार इत्यादि कार्य में संलग्न रहता है। यही उसकी
 रिमेश्वरता होगी उसका स्वात्मन्य है। उसका यह स्वात्मन्य सर्वत्र वीच प्रकार
 से कार्य करता है। जिसकी वृष्टि, स्थिति, संसार, विमान एवं अग्रह वगैरे रूप
 में रहा जा सकता है।^१ इनको परमेश्वर के स्वकृत्य भी कहते हैं। शिव दर्शन
 की वृष्टि की परिमात्रा करते हुए डा० बलकिष्णाय पाण्डे ने लिखा है कि
 'स्वच्छ स्वच्छिक जो अपने प्रकाश से भीतर सामान्यकार शिव-रूप विश्व की
 प्रतिबिम्ब की ओर से अपने से किन्तु रूप में अनुमात्रित करने की ओर की
 वृष्टि करते हैं' वृष्टि के कार्य में परमेश्वर सर्व प्रथम शास्त्र, शक्ति, शक्ति,
 सर्वेश्वर, सर्वेश्वर एवं अन्य अनन्त रूपों में प्रकट होते हैं। किन्तु वे तत्त्व
 शरीरादि से किन्तु रहते हैं। अतः वह वृष्टि विभूत वृष्टि कहलाती है।
 इसके बाद अग्रह वृष्टि एवं गुणान्वयी वृष्टि की रक्षा होती है। अतः की
 वृष्टि के अन्तर उसकी व्यवस्था की पुनः रूप से ब्रह्म के नाव स्थिति है
 समस्त ब्रह्म की ओर अपनी ब्रह्मेश्वरता वृद्धा से अपने में ही समाहित
 कर देने की क्रिया को संसार कहते हैं। अपने प्रकाशात्मक स्वरूप को मुक्त कर जीव
 माय में प्रकट होने की क्रिया को विमान ब्रह्मिष्ठ कृत्य कहते हैं।^२ तथा अपने
 मुक्त स्वरूप को गुह्य शास्त्र की कृपा से पुनः प्रकट कर स्वात्मभाव से गुह्य

१- श्री मत्स्यपुराण दशमोऽध्यायः १००-१०१
 २- डा० बलकिष्णाय पाण्डे का शिव दर्शन

३- शास्त्राः शक्तिः शक्तिः शक्तिः शक्तिः । तन्त्राधिक ६ ५२
 ४- अतः वृष्टि विभूतः सूर्यो रक्षा पाः प्रकाशः ॥

स्थिति होवाने को किया को अनुग्रह होता करते हैं। बारम्बार के अनुग्रह से

जब सुख विद्या के द्वारा यह निश्चय हो जाता है । कि तत् तत्तु इत्यादि

सभी पदार्थ शिव रूप ही हैं तथा वृष्टि, स्थिति संसार इत्यादि का नाटक

समाप्त हो जाता है। और सर्वत्र परमेश्वर का प्रकाशात्मक रूप ही दीखता है।

इस प्रकार उपर्युक्त विवेक से स्पष्ट है कि परमेश्वर ही एक

मात्र इत्यर्थ है तथा सब कुछ उसी के स्वात्मरूप ही होता है। वह अपने स्वरूप

को मुहावर जात इत्यादि रूप में प्रकट होने में तथा अपने मुहावरें हुए स्वरूप को

अपनी ही अनुग्रह होता है पुनः बहवान् कर अपने कुछ प्रकाशात्मक स्वरूप में पुनः

स्थिति होने में पूर्णतया समर्थ है। यही उसका नैसर्गिक स्वभाव है। उसके इस

स्वभाव के विषय में किसी प्रकारका शन्देह नहीं किया जा सकता क्योंकि कि

यह प्रत्येक कार्य अपने स्वात्मरूप से विनाकिसी सहायक की अपेक्षा किन्हीं हुए

करता है। उसकी प्रत्येक क्रियाओं में उसका स्वात्मरूप ही सकलता है।

(क) स्वप्न सिद्धान्त

पूरी विवेक से यह बात स्पष्ट हो गयी कि परमेश्वर का प्रकाश विमर्शात्मक

स्वरूप कुछ संवित् ही है। परमेश्वर दो भागों में प्रकट होता रहता है। एक है

उसका स्थिरभाव जिसमें सब कुछ संवित् यही बना रहता है। दूसरा है चरमाव

जिसमें सब विविध प्रकण्डों की वृष्टि स्थिति आदि कृत्यों के रूप में भी प्रकट

१- सर्वमस्य परमेश्वर न किञ्चिद्व्यस्तवन्तु यदि चेन्मि नस्तथा ।

प्रज्ञा व्यवहितोऽयं सर्वत्र तत्र तत्रैव ननु प्रकटो नै ॥ शिवस्मृतौ ० ५१६

होता है रहता है। वह स्थिर रहता हुआ जो वह जो ज्ञायाहित होता रहता है। उस अवस्था की वह रहता है। अविच्छिन्नता की स्थिति कहते हैं। इसी के द्वारा वे कृत्या की छाया का अभिन्न होता रहता है। उसी वह शुद्ध अविच्छिन्न के स्थिति है ही वह ज्ञायात्मक ज्ञा की ही स्थिति है। उस अनुसार परमेश्वर के शक्ति और शक्तिता के दो पार्श्व होते हैं। इनमें शक्तिता के

अन्तर्गत स्वात्मज्ञान शक्ति स्वप्न, शर, हृदय स्थिति इत्यादि ज्ञानों प्रकार की विशेषताओं का समावेश होता है। जिनके द्वारा परमेश्वर ज्ञा की विशाल शक्ति में ही ही शक्ति द्वारा ही होता है। इनमें स्थिति शक्ति ज्ञान मत्तव्यपूर्ण है। इसी के द्वारा परमेश्वर अपनी ज्ञान परमेश्वरता को प्रकट करता है। इसी वह परमेश्वरता ज्ञान होती है। इसी के वह पर वह ज्ञान ज्ञान की छाया रहता है। वास्तव में उसी ज्ञान शुद्ध ही नहीं है। इसी ज्ञान ज्ञान ज्ञान ज्ञान के ज्ञान की वास्तविकता के सिद्धान्त है ही ज्ञान है किन्तु उसके ज्ञान ज्ञान ज्ञान है। क्योंकि वह ज्ञान ज्ञान में पराजित है। इसी प्रकार वह ज्ञान के ज्ञान ज्ञान को ही स्वीकार करता है किन्तु उसी ज्ञान के ज्ञान ज्ञान की वास्तविकता को विच्छिन्न ज्ञान

१- परमेश्वरता का ज्ञान

तब विच्छिन्न ज्ञान ज्ञान

जाना ही ज्ञान ज्ञान

ज्ञानदानाति ज्ञान तथा न जाति शिवास्तो० १५।३०

करता है। उसके अनुसार जगत् का मूल रूप उस परमेश्वर की शक्तिता में बोल
 रूप में उसी प्रकार विद्यमान रहता है। जिस प्रकार बिजली के बिजली के बिजली के
 बोल में विद्यमान रहता है। वेदन्ति प्रथम को स्वयंकीन, अन्त स्वभाव मानता
 है। किन्तु अन्तस्वभाव परमेश्वर को गतिशून्य मानते हैं। यह गति शून्यता
 उच्छादन, श्रिता, शक्ति के रूप में उसके स्वभाव की ही अभिव्यक्ति है।

कारणों से वही परमेश्वर को शान्त नहीं माना गया ।
यदि वह शान्त होता तो समस्त शक्तियों का सर्व जात का
एक मात्र अभिष्टाता न होता। उसमें एक प्रकार की उत्पत्ति
होती है। यही उत्पत्ति, स्वयं स्वयं कहलाता है। अपने
सुख प्रकाश में अभिष्टित परमेश्वर की यही उत्पत्ति
या स्वयं ही उसे अन्तर्मुखी और बहिर्मुखी गति है
क्रमशः विश्वान्तीर्ण और विश्वव्यवस्था की ओर प्रेरित

करती है। यह स्वयं ही उसमें विद्यमान रहता है ।
स्वयं की अन्तर्मुखी गति में अष्टादश शक्तियों की स्थिति में
प्राणों का संसार होता है और स्वयं की बहिर्मुखी

गति में सांसारिक जीवन का पूर्णता आना होने लगता है
यह स्थिति परमेश्वर की शक्तियों की स्थिति होती है ।
स्वयं की इन स्थितियों को समन्वित रूप में
प्रकाशविमल, कहा जाता है। प्रकाश विमल के
बिना अग्रा रहता है और विमल प्रकाश के बिना वह प्रकार
के दोनों अन्वेषाश्रित है। प्रकाश विमल
की मूर्ति का वही अन्वेष को मूर्ति का होती है।
वदाशिव ईश्वर तत्त्वों की मूर्ति मेदामेद की मूर्ति होती है ।
उह मूर्ति में अन्तः, के साथ ही वदश,
का भी आना होता है किन्तु वदन्ता के रूप में आनाश्रित होने
पर भी अन्तः, में कोशिकृति नहीं आती। इन वदश में अन्तः
और वदन्ता में परस्पर अन्वेष की प्रतीति भी होती है। अतः वह
अवस्था को मेदामेद की अवस्था कहा जाता है । वही को कारणों
से वही में शुद्धिवा दश भी कहते हैं। तथा वही अवस्था को
परपरवश भी कहा जाता है। वह अवस्था में जात की तथा स्वयं
की अनुमति में वह है, तथा वह में ही वह रूप में होती है ।

१- यदयमनुत्तरानुतिनिवेष्टया निश्चितं जातं प्रष्टुम् ।

यदयमेव स्वयं प्रकाशः शिवतत्त्वमस्यैव तत्त्वः । तत्त्वमस्यैव ।

२- यही प्रकाश आनाश्रित अन्तः अन्तः अन्तः ।

३- यही प्रकाश आनाश्रित अन्तः अन्तः अन्तः । ४- यही प्रकाश आनाश्रित अन्तः अन्तः अन्तः ।

५- यही प्रकाश आनाश्रित अन्तः अन्तः अन्तः ।

वेदान्त या बुद्धिवादी धर्मों की वज्रकारीय दशा माया मुक्ति, कहता है।
इसे स्कन्द की तीसरी मूर्ति का कथा जा सकता है। माया के सम्बन्ध में वेदान्त
और शैवदत्तन में व्याप्त विवेक है। वेदान्तिकों के अनुसार माया, भौतिक, ज्ञात
का आविर्कारण तथा ज्ञान की अवधि उपाधि है। इसे न तो ज्ञान कहा जा
सकता है न अज्ञान। यह बुद्धिवादी विवेकाणा है। इसके विपरीत शैवदत्तन में
माया विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। उसके अनुसार माया कोई उपाधि नहीं
बल्कि परमेश्वर की अपनी विभिन्न शक्तियों में से एक शक्ति ही है।

बुद्धि से सम्यक् जब शिव अपनी माया शक्त को आविर्भावतया ठहराता है।
तब वह मायाशक्ति, कहता है। जब संसार के रूप में उसका आविर्भाव होता है तब वह
माया तत्त्व के रूप में जानी जाती है और जब वह विभिन्न रूपों में अवभासित
होती है तब वह माया प्रकृति, कहता है। इस प्रकार माया उन अवभासों को
कहते हैं जो अनुपमन हैं।

इस प्रकार परमेश्वर अपने स्कन्दन अथवा विमर्शन से बुद्धि,
स्थिति, संसार की छोटा बड़ा करता है। अपने से विभिन्न ज्ञात को उत्पन्न
करना, उसे अपने में समाहित कर लेना उसके स्कन्दन का ही माहात्म्य है।
उसके स्कन्दन का वह संकोच विकास उसके उन्मेष, निमेष शक्तियों के वृद्धि
पर होता है। उसके उन्मेष से श्रिया शक्ति के संसार से स्कन्दन विकास होने
पर ज्ञात का प्रत्यय तथा निमेष अर्थात् श्रियाशक्ति के प्रकृत होने पर
स्कन्दन संकोच होने पर ज्ञात का अद्वय होता है।

१- सङ्गो सङ्गो ज्ञानं शरीरं

गी० २१२

२- अनुपमन अवभासमानं माया इति उच्यते -- ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनो ४ १८

३- विमर्शो हि सर्वव्यापः परमेश्वर आत्मीयकरोति आत्मानं च परीकरोति, तन्मयं

स्वीकरोति स्वीकृत अवभासि न्ययमाकरोति इत्येवं स्वभावः -- ईश्वरप्रत्यभिज्ञा

४- यस्यान्मेषानिमेषाद्व्याजः प्रकृत्यादयो विमर्शिनो ४ १३

तं शक्तिं कृत्वा प्रमर्शं संकरोत्युच्यते ॥ स्कन्दकारिका १

संसार की प्रत्येक वस्तु बाहे यह हो या चेतन हम में परमेश्वर की परमेश्वरता व्याप्त रहती है। परमेश्वर का संकोच विकासात्मक स्वरूप उसकी शिखा, शक्तिता केमाध्यम से होता है। जब संसार अनिमित्ततावस्था में रही है। तब शिखा का विकास होता है। तथा शक्तिता का संकोच होता है। और जब संसार अपनी पूर्णविकासावस्था में अनिमित्तता हो जाता है तब शक्तिता का विकास और शिखा का संकोच होता है। उसकी यह शिखा निगूह रूप अगूह होता है वह पर निरन्तर बहती रहती है। यद्यप्य कार्य परमेश्वर के परिपूर्ण स्वातन्त्र्य के कठस्वरूप ही होते हैं। उसके परिपूर्ण स्वातन्त्र्य की दृष्टि ही स्वयं ही है। हाँ यद्यपिनाथ पण्डित के अनुसार,, परमेश्वर चेतन्य के आनन्द का मानो एक समुद्र है जो हमेशा परिपूर्ण है परिपूर्णता के अतिरिक्त है वह दृष्टता था है, उसकी वह दृष्टता है आनन्द रह की दूरे जब हवा उपर जल के पौधों में बिखर जाती है तो वही आकर अल्प कोटि प्रमाणों के रूप में अनिमित्तता हो जाती है। वह अपने स्फुरता है अपने किन्तु में नाशित होते ही धारे काट को विकसित कर देता है। तभी तो उसके वह स्फुटात्मक स्वरूप को स्फुरता काटि या कठम ही कहा जाता है। उसके वह स्वरूप को एक प्रकार की गतिशीलता के रूप में भी अनिमित्तता कहा गया है।

इस प्रकार हमस्त यह चेतन काट में परमेश्वर के शिखा कुछ भी नहीं है। हमस्त प्रकृतियों को जन्म देता हुआ भी वह हम सब से परे है।

१- हाँ यद्यपिनाथ पण्डित काश्मीर श्रेष्ठ वही वेद ८२

२- स्फुरत वस्तुविद्यमात्मना स्फुरतु

विरचमानु शक्ति स्वरूपानु तत्तु

वस्तुत्व निरुद्धेन पूर्ण है

तत्तुमुत्तुवति नावमण्डलम् । शिवस्तोत्रावली १३। १५

१३- स्वन्दनं च किरित्यज्जलम् स्फुटात्मकं च तत्तुवन्तरात्रमर्ष

तत्तुवन्तमेव च किञ्चित्तत्तुम् ---- ५० श्री वि० पृ० २००

४- हर्षमिमांश विमलः शिवप्रत्यभिज्ञान ४ ११२

उसकी अनन्त शक्तियाँ अनन्त रूपों में उसके स्वप्न के प्रभाव में ही बकट होती रहती हैं । इसीलिए कारकीर्तन के दर्शन को आचार्य अग्निव गुप्त ने पराजित दर्शन कहा है ।

१- प्रक-बोधिणास्वाय नमस्ते विरक्तमूर्त्ये ।

अयानन्द प्रकाशाय स्वात्मानन्दमन्त्रवत्तम्ये ॥

अग्निव गुप्त महोदयेन विरचितम्

२- डॉ० बलकिष्णाय बण्डित कारकीर्तन दर्शन के

(ग)

दृष्टि और संसार

भारतीय दर्शनों की परम्परा में प्रायः कथेंक दर्शन के प्रसंगों का वाच्यता में दृष्टि एवं संसार की प्रक्रियाओं का विवेक प्रस्तुत किया है। दृष्टि संसार का प्रकरण अन्य विविध दार्शनिक विद्वान्ताओं की अपेक्षा महत्त्वपूर्ण की है। यह अति प्रमाणिक कि प्रकाश उत्पन्न होता है। और कहां विहीन हो जाता है। इत्यादि प्रश्न बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। अन्य दर्शनों की भाँति कारमीर सेव दर्शन भी दृष्टि संसार के सम्बन्ध में विवेक प्रस्तुत करता है किन्तु उसकी अनुसर-परमशिव चारणा अन्य भारतीय दर्शनों से भिन्न है। उनके अनुसार परमशिव अपनी स्वतन्त्र इच्छा से विश्व को विभिन्न रूपों में प्रकट करता रहता है। उसको यह दृष्टि विमुक्त दृष्टि, कुछ दृष्टि एवं गुरात्म्यी दृष्टि के रूप में तीन प्रकार की होती है। तभी तो विमुक्त दृष्टि की दशा में उसके स्वभाव के विषय और कुछ भी नहीं होता प्रस्तुतः उसके स्वभाव से भिन्न कुछ से भी नहीं किन्तु फिर भी मेधात्मक संसार में जो कुछ दुःख इत्यादि दिखती रहती हैं। यह उसी परमशिव की म्लिष्ट होना के परिणाम है। जब तक वे समस्त दृष्टिकारिक अन्त उक्त परमशिव के अन्त रूप से भिन्न रहते हैं तब तक नीरस एवं दुःखका होते हैं। किन्तु जब यही परमशिव की अनुग्रह होना से परमानन्दका हो जाते हैं तो उस परमशिव के विषय कुछ भी नहीं प्रतीत होता।

१- चितिः स्वतन्त्रा विवक्षितदि सैः को० एव० । *Kashmiri Shivism L.N. Shrivastava P. 218*

२- हाँ वह किनाय बण्डित कारमीर सेव दर्शन के रूप में १२६ तक

३- न च विभिन्न मनुज्यत् किन्विद्य।

इत्ययं सुखेयदयं न विभिन्न
अथ कतुःति च यदि च इति

अथमविष्मयाय नमोऽस्तु ते । शिव स्तो० १५। १८

अथ मा शुक्लकुलान्धेय पर उवाचिरा उवाच ।

तयोक्तत्वं उवाचि हन्त्रान्धव्याकान्तुमे ॥ शिव स्तो १५। १९

विशुद्ध वृष्टि

शिव शक्ति तत्त्व

विशुद्ध वृष्टि का एक मात्र कर्ता परमेश्वर ही होता है। इसी परमेश्वर में सभी शक्तियाँ निहित हैं^१। विशुद्ध वृष्टि अवेद्यो वृष्टि होती है। परमेश्वर के बिना शक्ति के सम्बन्ध से विशुद्ध वृष्टि के प्रारम्भ में शक्ति-के शिवतत्त्व का आविर्भाव हो जाता है। शिवता की स्थिति में संसार विशुद्ध अन्तः, के रूप में आभासित होता है^२। निर्विकल्प समाधि तो शून्यता की अवस्था होती है। शिव अपने स्वभाव से ही वृष्टि आदि पाँच कृत्यों के प्रति वृद्धा उत्पन्न बना रहता है। वह बार-बार हमें जीता की अभिव्यक्ति के दृष्टि जो उसकी अन्तर्मुख प्रदान अवस्था होती है। उसी को शक्ति तत्त्व कहते हैं।

शिव तत्त्व के अन्तर शक्ति तत्त्व का आविर्भाव होता है। शक्ति तत्त्व के बिना, अन्तः आभास मात्र ही रहता है उसकी परिपूर्ण अभिव्यक्ति तो शक्ति तत्त्व के सम्बन्ध से ही होती है। अतः शिव, शक्ति तत्त्व एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार शक्ति तत्त्व के अभाव में जी की प्रतीति आत्म्य है उसी प्रकार शिव तत्त्व के अभाव में अन्तः कदम्ब, वह प्रतीति भी आत्म्य है। शक्ति तत्त्व को परमेश्वर का विमर्श प्रदान स्वरूप भी कहा जाता है। शिव शक्ति तत्त्व में ठहरें हुए प्राणी अन्तः प्राणी कहलाते हैं इनका स्वरूप शुद्ध शक्ति होती है।

वृद्धाशिव

शिव तत्त्व एवं शक्ति तत्त्व के आविर्भाव के उच्च काष्ठ में वृद्धा शक्ति के सम्बन्ध से वृद्धाशिव तत्त्व का आविर्भाव हो जाता है। वृद्धाशिव दान में शुद्ध शक्ति स्वरूप प्रमातृ तत्त्व के भीतर प्रमेयता का भी आभास होने लगता है वह शिवता की तुलना किसी विकार विग्रह बनाने की कल्पना से किया जा सकता है।

१- एकैवापि तत्त्वमसि तस्मै शक्तिं वृष्टिमीदं ।

तत्त्वतः प्राधान्ययोगेन स ह मेदीनिरूप्यते ॥ तन्त्रांशक ६ ४६

२- निरर्शितात् पूर्णविहमिति पुरा नाशयति यत् । ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिता १-१

३- हाँ बलजिनाय पण्डित कारमीर शैवदशिन पेज ८८

४- तस्य प्रथमदृष्टावस्थाकृतः कारणावस्थाविविध आत्मतत्त्वप्रामाण्यमिति विग्रहाय कर्तव्यं यद यदि तस्य कौन्य कौन्य तादृश भावराशि तेषां प्रथमं नाम यन्निर्दिष्टं

तत्ताशिवतत्त्व ५० ५० वि
21/9/21

सदा शिव तत्त्व की दशा में अहं के मोत ही उद का भी बीमाता जामात हो जाता जाता है और प्रमाता में इस प्रकार के विमर्श काउदन हो जाता है कि मैं यह हूँ । इस तत्त्व में ठहरे हुए प्राणी मन्त्रमहेश्वर कहलाते हैं बुकि ये प्राणी उद अंत की क्षमा से युक्त होते हैं आः वाराबन्ध के अवमात का बीज इन में प्रकट हो जाता है। किन्तु इस स्थिति में ईश्वर का स्फुट जामात नहीं होता है। यह वेदावेद की दशा होती है। इस स्थिति में प्राणी आत्मानन्द में ही तत्त्व रहते हैं। परमशिव को यहाँ तक की छोटा अन्तर्मुखी होरहती है। इसके बाद की दशा बहिर्मुखी होती है जिसे चहाने के लिये ईश्वर तत्त्व की आविर्भाव होता है ।

ईश्वर :-

विशुद्ध बुष्टि के अन्तर्गत बोधा महत्त्वपूर्ण तत्त्व ईश्वर तत्त्व है । ईश्वर तत्त्व परमशिव की ज्ञान शक्ति के स्वन्दन का परिणाम है। यद्यपि सदाशिव तत्त्व में आमान्त्रिककार ज्ञात का अस्फुट जामात होने लगता है। तथापि उसकी स्फुरतया प्रतीत ईश्वर तत्त्व के आविर्भाव से ही होती है। तात्पर्य यह है कि परमशिव की बहिर्मुखी छोटा का अंवाहक 'ईश्वर' ही है । ईश्वरता की स्थिति में ज्ञात 'यह मैं हूँ' इस रूप में आमातित होता है । जीव दशम और वेदान्त दशम दोनों ही ईश्वर की दशा को स्वीकार करते हैं । किन्तु दोनों के ईश्वर में प्रमाप्ति विमेव है। वेदान्त के अनुसार प्रत्यक्ष ज्ञान 'माया, नामक उपाधि से उपस्थित होता है तो ईश्वर के रूप में आमातित होने लगता है । अर्थात् वेदान्त में माया के सम्बन्ध ही उस के नियन्त्रता की ईश्वर कहते हैं। किन्तु जीव मत में ज्ञान स्वातन्त्र्य के बल पर स्वयमेव स्फुटमेव युक्त अमोदज्ञा में पर उतरे हुए परमशिव की ही ईश्वर कहते हैं ।

सुद्ध विमर्श विद्या :-

सुद्ध विमर्श का आविर्भाव परमेश्वर की श्रिता शक्ति के स्वन्दन से होता है। यह विशुद्ध बुष्टि का पावना और अन्तिम तत्त्व है। इस तत्त्व में ठहरे हुए प्राणिजान को ।

- १- डॉ० बी० सी० बाण्डेय अभिनवगुप्ता ऐतिहासिक सुद्ध विमर्शिकाक कटोरी
- २- माया विमर्श बहीकृ त्व तां ज्ञातु सवेत ईश्वरः - पंचदशी १-६६
- ३- डॉ० बलविनायक पण्डित काश्मीर सैमन्तन वेद २६

अनेक मैत्री मैत्र की ओर मैत्र में भी अनेक की दृष्टि बनीरहती है। वस्तुतः मन्त्रेश्वरों और मन्त्रोद्देशवशोंकी जो मैत्रामैत्र दृष्टि हैवह दृष्टि ही उन्हें कारण तत्त्व का काम देती है। उनके उक्त करने स्थानीय तत्त्व को शुद्ध किया कहते हैं। इस तत्त्व की ही अभिव्यक्ति जब प्रबान्तत्वा होती है तो मन्त्र प्राणिधारियों का आविर्भाव होता है। उन्हें विशेषकर भी कहते हैं। उनके उपास्य देव मन्त्रवान् मन्त्र जन्त नाथ है। वे प्राणी अपने आपको शुद्ध वसिष्ठ मन्त्र समझते हैं। परन्तु फिर भी ज्ञात को अपने ही मन्त्र रूप में देखते हैं।

इस प्रकार विशुद्ध दृष्टि के विवेक से स्पष्ट हैकि विशुद्ध दृष्टि में ठहरे हुए प्राणिधारियों को अपनी शुद्ध वसिष्ठ का आभास तो होता है किन्तु वे धीरे २ अपने अस्तित्व को मुठाकर अपने को परमेश्वर के मन्त्र समझाने लगते हैं। और प्रमद ज्ञात को भी अपने ही मन्त्र रूप में देखने लगते हैं। इस दृष्टि के प्राणिधारियों को माया एवं उसके विकार व्याप्त नहीं करते। इस दृष्टि की निचली धूमि का केवल प्राणी महामाया के अविकारी प्राणी कहलाते हैं। यह महामाया तत्त्व कोई अलग तत्त्व नहीं है बल्कि इसे शुद्धविद्या के अन्तर्गत ही माना जाता है।

१- डॉ वल्लभनाथ पण्डित काश्मीर होम दक्षिण पेज ६१

२- " " " " " ६२

(ii) शुद्ध दृष्टि

मायातत्त्व

शुद्ध दृष्टि का दृष्टा स्वयं परमशिव ही होता है। उसमें अज्ञता और इच्छा दोनों ही परस्पर अन्वेष की दृष्टि से प्रयुक्त होते हैं किन्तु शुद्ध दृष्टि में वे दोनों ही अज्ञ २ रूपों में परिवर्तित हो जाते हैं। शुद्ध विदातत्त्व में ठहरने हुए मायान अन्तर्माय माया इत्यादि तत्त्वों की दृष्टि करते हैं। वस्तुतः यह माया तत्त्व भी परमशिव की माया शक्ति के द्वारा ही उत्पन्न होता है। इस शुद्ध दृष्टि का प्रथम तत्त्व यह, माया, ही होती है। माया तत्त्व के द्वारा यह पूर्ण मेद की अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इसके लिये मायातत्त्व को किसी अन्य तत्त्व की अवस्था नहीं होती। बल्कि इस माया तत्त्व में ही मेदात्मक को भी जड़माना जाता है। इस प्रकार मेदात्मक जगत् की उत्पत्ति का उपादान कारण होने से शेष दर्शन में प्रमाता की मेदमयी दृष्टि को 'माया' कहते हैं। इसे स्कन्ध विरोधान करने वाली शिव की शक्ति भी कहा गया है। यह मायातत्त्व प्रमाता के शुद्ध स्कन्ध का विरोधान करके मेद प्रथम की उत्पत्ति करने वाली होती। सम्पूर्ण दृष्टि का एक मात्र कर्ता तो परमशिव ही होता है। यह दृष्टि कार्य में पूर्णतया स्वतन्त्र है। यह अपनी ही स्वतन्त्र इच्छा के स्वन्दन से निम्न वर्ग के दृष्टि आदि कार्यों को विभिन्न प्रकार के ईश्वरों से कराता रहता है यह वेदान्त के ब्रह्म की भाँति परायीन नहीं।

कञ्चुक तत्त्व

मायान अन्तर्माय उत्पन्न करते हैं तो उसमें से जब पाँच प्रकार के कञ्चुक तत्त्वों का प्रादुर्भाव होता है।

१- वायोमेदावस्थाओं को विमानसुखेयिणम् ।

यमीकृ तानन्तमाविमिश्रः सा परा मिश्रा ॥ तन्त्राशोक ६ १२६

२ सा जडा मेद इच्छात्वात् कार्य वाग्मा कर्म वतः ।

आविनी विश्वहेतु तत्वात् बुद्ध्या कार्यकल्पनात् ॥

शिव सकल विनामावात् नित्येक मुक्त कारणम् तन्त्राशोक ६ १२७

३- हाँ बलिभिन्नाय पण्डित कारणीर उक्तरीन वैव ६८

४- विरोधाकरी मायानिवाकः - - - - - ईश्वर पत्त्याभिज्ञान ॥ ७

इन पाँच प्रकार के कञ्चुक तत्वों को कथा, विद्या, राग, भक्ति और निर्विकल्पक ज्ञान में रखा जा सकता है। ये पाँचों तत्त्व माया के विस्तार हैं। इन तत्वों की परिधि में बड़े हुए मेद दत्ता में उतरे हुए प्राणिमात्रों को अपनी कुछ संशय का ज्ञान नहीं रहता जिसके कारण वे भूतिया सांसारिक बन्धन में फँस जाते हैं।

कथा और विद्या तत्त्व

पूर्व विवेचन के अनुसार माया जड़ है अतः उसकी दृष्टि भी जड़ होती है। किन्तु जड़ दृष्टि में जागतिक कार्य व्यापार असम्भव होगा, अतः प्रमाता को कुछ करना पड़ता है, करना विद्या ज्ञान के उद्देश्य है। अतः परमेश्वर अपनी माया शक्ति से मायातत्त्व की मूर्तिका में उतरे हुए प्रमाता को ज्ञान क्रियात्मक चेतना का अंश मात्र प्रदान कर देता है। इस प्रकार कुछ विद्या की मूर्तिका से माया मूर्तिका में उतरे हुए प्रमाता के दास भी ज्ञान क्रियात्मक शक्तियाँ होती हैं परन्तु अंश मात्र होने से उन में संकोच उत्पन्न हो जाता है। तात्पर्य यह है कि हम सब जात परमेश्वरात्मक ही हैं। प्रमाता की ज्ञान क्रियात्मक शक्तियों में संकोच उसकी अग्रहित अग्रतिष्ठता स्वकार्यनात्मक व अज्ञा शक्ति से ही होता है इन इच्छा शक्ति से ही सब कुछ मेद मेद प्रतीत होता है। कुछ यह होता है कि माया प्रमाता अपने से भिन्न किसी किसी को प्रेम को ज्ञान सकता है और कर सकता है। उसकी यह अल्पज्ञता और अल्पज्ञता ही दो कञ्चुक तत्व होते हैं जिन्हें कम से कुछ विद्या और कथा कहा जाता है। इन दो कञ्चुकों के घेरे में बड़े हुए प्रमाता की ज्ञान शक्ति में संकोच को प्राप्य कर जाती है। और विद्याशक्ति भी। अतः यह तत्व और सब कथा नहीं रहता है।

१- सदा मयदेहनिवातस्वस्था

अथान्तः परं दह्यत एवाहोः

एवेक्या तत्कुल मे यथात्र

* त्वद्वैनात्म्यमयी मयैव -- शिवस्तो ० १५५

राग

कहा तत्त्व प्रमाता की श्रिया शक्ति में संकोच उत्पन्न करता है^१। जब कि श्रिया तत्त्व प्रमाता की ज्ञान शक्ति में संकोच छाता होयहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है। कि जब मासीय प्रमाता की संकुचित ज्ञानश्रियात्मक शक्ति बहुत ही श्रष्ट के सभी प्राणिमात्रों में समान रूप से रहती है। तो फिर व्यक्ति को किसी वस्तु के जानने के और करने के प्रति रुचि, कानि इत्यादि किसके माध्यम से उत्पन्न होती है। इस प्रश्न के उत्तर में माया, के तीसरे प्रकार के विस्तार राग तत्त्व को रखा जा सकता है। राग तत्त्व के द्वारा विभिन्न प्रमाताओं में किन् २ प्रकार का राग उत्पन्न होता रहता है।^२ जिससे प्रमाता को संकुचित ज्ञान श्रियात्मक शक्ति में और अधिक संकोच हो जाता है। इस राग तत्त्व से को वैराग्य का ज्भाव नहीं कहा जा सकता, जैसा कि शास्त्र दर्शन राग तत्त्व को कभी वैराग्य के प्रति मो रुचि उत्पन्न कर देता है। तो राग संकुचित रुचि है। राग तत्त्व अपूर्णमिवता के रूप में भी प्रकट होजाता है तब इस राग तत्त्व के कारण ही प्राणी सर्वत्र बड़ी चाहता रहता है कि उसके में तरीरादि सर्वत्र बने हो रहे, इनका कमी भी उच्छेद न हो।^३ इस प्रकार राग तत्त्व में पहुँचे हुए प्राणिमात्रों की कुछ सुखि और अधिक संकुचित हो जाती है।

काष्ठतत्व।

माया का चौथा विस्तार काष्ठ तत्त्व के रूप में होता है। यह काष्ठतत्व न माया मूर्धिका में उत्तरे हुए प्राणिमात्रों का चौथा संकुच तत्व होता है। काष्ठतत्व के कारण से प्रमाता की श्रित्ति में और अधिक संकोच, होजाता है, जिससे वह अपने ऊपर श्रुत + क्तमान, मविष्य की कल्पना करने लगता है परिणामस्वरूप प्रमाता, 'मैं था, मैं हूँ, मैं होऊँगा,' इस प्रकार की बातों को सोचने लगता है।

१- कहा हि किञ्चित्कर्तृत्वं भूते स्वाभिमादणार्थः।

तत्त्वाह्वाप्यणान्वाभ्याम् सम्पर्कं वा प्रभृत्ये ॥ तत्त्वार्थोक्त ६ १३६

२- किञ्चित् कुतरेतस्मान्मनसस्त्वयं तु तत् ॥

रागत त्वाभिति प्रसिद्धं यन्तत्रैवा पर ज्ञेयम् ॥ तत्त्वार्थोक्त ६ १५०

३- डॉ. बलकिशोर पण्डित काश्मीर शैव दर्शन पेज १०१

इस प्रकार काष्ठतन्त्र के कारण क्रियाओं के आधार पर काष्ठ क्रम की कल्पना मूर्ति के बिना के आधार पर दंडक्रम की कल्पना ठहरती है।

निवृत्ति:-

मायीय सनक प्रमाता के पाँचवें प्रकार के संकोच का कारण निवृत्ति तत्त्व होता है। निवृत्ति तत्त्व के प्रभाव से प्रमाता की ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति पूर्णतया बाधित हो जाती है। यद यद पर उनके ठाम पर निवृत्ति के निबर्माण की दशा घटती हो जाती है।

यह तत्त्व ब्रम्हा, विष्णु और इन्द्र तक को व्याप्त करता है। इससे कोई भी कृता न हो सकता। यह तत्त्व अपनी सामर्थ्य से इस प्रकार की दृष्टि की व्यवस्था को निर्वाह करता है।^१

इस प्रकार उक्त पाँचों संकुच तत्त्वों को माया का ही विस्तार कहा जाता है। ये पाँचों तत्त्व प्रमाता की शुद्ध संवित् को ढक लेते हैं जिससे वह ज्ञात नहीं रहता। जीवह में कार्य जाता है तन्मात्रेण में विद्या, राग, निवृत्ति और काष्ठ को कहा नामक तत्त्व का ही कार्य बताया गया है।^२

कुण्ड

माया कहित है: संकुच तत्त्वों से रकी कुयी कुण्ड संवित् संकोच से अवहट्ट हो जाती है। इन है: तत्त्वों से रकी कुयी कुण्ड संवित् को ही कुण्ड तत्त्व कहते हैं। इस प्रकार यह कुण्ड तत्त्व आरम्भ मायीय एवं कार्य कर्ता से दूषित हो जाता है जेव दक्षिण में कुण्ड को पुमान् बुद्धि ८ वणु जीव उत्थादि विभिन्न नामों से जाना जाता है। पूर्णत्व के अभाव में ही उसे कणु कहा जाता है। (पूर्णत्वामावेन परिमितत्वा दणुत्वम्) जेव दक्षिण में कुण्ड तत्त्व से प्रात्त्य किही माननीय प्राणी से नहीं है।

१- निवृत्तिनिर्वाजा कर्ते विविष्टे कार्यमण्डले - तन्मात्रादौ ६ १६०

२- विद्या रागादय निवृत्तिः काष्ठरचैव ज्वलुत्तवम् कलाकार्यम् --- ६ १६१

३- डा० बलविनाय पण्डित कारमीर जीव दक्षिण पेज १०५

बलि पुरुषा तत्त्व संकुचित संवित् को ही कही है। सांख्य दर्शन भी पुरुषा तत्त्व को मानता है। किन्तु जैन दर्शन ने पुरुषा और सांख्या के पुरुषा में प्रयाप्त भेद है। सांख्य दर्शन पुरुषा को वेतन, अपरिणामासीरवर्ग एवं व्यापी मानता है। जबकि जैन दर्शन पुरुषा तत्त्वको परमेश्वर की स्वतन्त्र इच्छा का फल मानता है। सांख्यी का पुरुषा कर्ता और ज्ञाता तथा अमोक्षा है। जैवार्थों का पुरुषा का कर्ता भी है और मोक्षा भी।

प्रकृति और तीन गुण

संसारवस्था में प्रकृति ही सबसे पहला वेद्यतत्व होता है। यह कला तत्व के प्रभाव से उत्पन्न होता है। प्रकृति तत्व की एक अन्य रूप में भी परिमाणित किया गया है। पुरुषा प्रमाता का भी सामान्य वाकार केवल ह्रस्व, कैःप में ही वामाशित होता हुआ प्रमेय तत्व होता है उसे प्रकृति तत्व कहते हैं। इस प्रकार कृष्ण नाम में ह्रस्व ही प्रकृति है जिसे बलिष्ठ विज्ञानविषयमान रहता है। और जिसके उदीयमान ही बाने पर वह प्रकट हो जाता है। सांख्य दर्शन भी प्रकृति तत्वको मानता है किन्तु जैनदर्शन की प्रकृति से उसका अर्थ भिन्न है। सांख्य के अनुसार प्रकृति अपने सभी कार्यों के लिये स्वाभावित है किन्तु जैनदर्शन की प्रकृति मावान भी कृष्णनाथ के द्वारा पेरित लिये बाने पर कार्य करती है। सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति एक है जबकि जैनदर्शन प्रत्येक पुरुषा के लिये अलग २ प्रकृति, मानता है।

जब वहाँ तक गुणों का प्रश्न है जैनदर्शन सांख्य दर्शन की ही भांति उत्तर देता है। इन तीन गुणों को मानता है। इन तीनों गुणों की सांख्यवस्था में ज्ञात सामान्य ह्रस्व के रूप में रहता है। अज्ञान की कृष्णनाथ।

१- सांख्यतत्व के प्रमाणप्रकारिका १०, १५

२- वेद्यमान स्फुट भिन्न प्रमाण सुवर्ण कला- तन्त्रालोक ६ १०१

३- डा० बलिष्ठनाथ पण्डित कावेरीर जैन दर्शन।

४- विष्णु-दाया व सुदाम्य लीलां पुरुषा प्रति।

मीकतुल्याय स्वतन्त्रः प्रकृति परात्मिकः सुखम् ॥ वस तन्त्रालोक ६ १००

५- तन्त्रालोक प्रतिपुष्ट पविर्तत्वाद् अनेकम्/तन्त्रालोक ६/१००

प्रकृति में सौम्य उत्पन्न करते हैं तो गुणों में परस्पर वैषम्य हो जाता है।

विषयों परिणाम स्वरूप जागू जाग्राहित होने लगता है।

(iii) गुणामयी बुद्धि:-

वृत्तःकरण:-

जब मायाय श्री कल्याण प्रकृति में सौम्य उत्पन्न कर देते हैं तो गुणों में वैषम्य होने के कारण वृत्तःकरणों का उदय हो जाता है। इनमें से सर्व प्रथम बुद्धितत्त्व का आविर्भाव हो जाता है। बुद्धि जड़ होती है किन्तु चेतन कुण्ड के प्रतिबिम्ब को चारणा करती हुई चेतनवत् प्रतीत होती है। बुद्धि व्यवसायात्मिका होती है यह चक्षुःश्रवणं वादि से प्राप्त होने वाले वाक्य कदापि को तथा इन्द्रिय गोचर न होने वाले माहिक कदापि को अपने में प्रतिबिम्बित करती है। स्वप्न देखने के अन्तर प्राणी को उन सभी बातों का स्मरण जिन्हें उसने स्वप्न में देखा है बुद्धि के व्यवसाय से ही सम्भव हो जाता है।

वृत्तःकरण का दूसरा तत्त्व अहंकार होता है। जो बुद्धि के व्यवसाय से उत्पन्न होता है। कथा इत्यादि पांच प्रकार के संयुक्त तत्त्वों से परिच्छिन्न कुण्ड को जो ज्ञातृत्व और कर्तृत्व का अभिमान, मैं होना, मैं गया, मैं देता इत्यादि रूप में होता है। इसका कारण अहंकार तत्त्व ही है। कुण्ड प्रमाता का यह अहं माय संकुचित और विकल्प प्रमाण होता है किन्तु बुद्ध परिपूर्ण शिखता की दशा का अहंभाव, विकल्परूप और परिपूर्ण होता है। यह बुद्ध एवं पारमार्थिक है किन्तु जीव का अहं का अभिमान कृत्रिम ही अहंकार में प्रयुक्त कार स्वयं ही कृत्रिमता का बोधक है। यह अहंकार बुद्ध अहं नहीं यह तो माया के प्रभाव से ही प्रकट होता है अतः मृत्ति स्वरूप ही है। जो बुद्धि में रक्षा की प्राप्ति होती है। उसी तरह।

१- अहंकारों से बुद्धि प्रतिबिम्बितों के सम्पर्क कठिन मुश्किल है।

आन्वयति वात्मभिमानः शुक्लो रक्ताभिमानवत् --- तन्वतार वरिष्ठ ८

अन्तःकरणों की दृष्टि के अन्तर बाँव प्रकार की ज्ञानेन्द्रियाँ एवं बाँव प्रकार की कर्मेन्द्रियाँ का दृष्टि होती है। ये ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ कुण के जागतिक व्यवहारों के सम्पादन में रता जा सकता है।

(ह) ज्ञानेन्द्रियाँ :- ज्ञानेन्द्रियाँ को कोटि में निम्न बाँव ज्ञानेन्द्रियाँ जाती हैं।

(क) प्राशान्द्रिय :- प्राशान्द्रिय है कुण को विभिन्न प्रकार की गन्धों का ज्ञान होता है।

(ख) रश्मनेन्द्रियाँ :- रश्मनेन्द्रिय है छटा, पीटा, कटादि प्रकार के स्पर्शों की ज्ञाति होती है।

(ग) वस्तुरिन्द्रिय :- वस्तुरिन्द्रिय है रूप, रस, रसत्वादि का ज्ञान होता है।

(घ) स्पर्शेन्द्रियाँ (त्वक् इन्द्रिय) :- स्पर्शेन्द्रिय है शीत, उष्ण, क्रीडा, कन-कन-क्रीडा की कठोर इत्यादि का ज्ञान होता है।

(ङ) श्रोत्रेन्द्रिय :- श्रोत्रेन्द्रिय है कुण में शब्दों को सुनने की शक्ति का प्रादुर्भाव होता है।

कर्मेन्द्रियाँ

कुण की क्रिया कारिता में सहायक बनने वाली इन्द्रियाँ को कर्मेन्द्रिय कहते हैं, ये बाँव प्रकार की होती हैं।

(क) उपलब्धेन्द्रिय :- विषय वृत्त को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने वाली इन्द्रिय उपलब्धेन्द्रिय कहलाती है।

(ख) वासु इन्द्रिय :- वासु इन्द्रिय है सात्वत की क्रियाओं सम्पन्न होती है।

(ग) पार्श्वेन्द्रिय :- कुण की अन्तःकरण की क्रियाओं का शासन करने वाली इन्द्रिय पार्श्वेन्द्रिय कहलाती है।

(घ) हस्तेन्द्रिय :- हस्तेन्द्रिय है कुण, वस्तु को ग्रहण करने छितने इत्यादि की क्रियाओं को सम्पन्न करता है।

(ङ) वाक् इन्द्रिय :- वाक् इन्द्रिय है कुण में बोलने की शक्ति होती है।

कर्म तन्मात्र और संकल्प

तन्मात्रगुणा- प्रमाण अर्थात् वे कर्मतन्मात्रों की दृष्टि होती है। वे तन्मात्र स्वयं हैं, रस, गन्ध, रस, वे पाँच प्रकार के होते हैं। तन्मात्र अति सूक्ष्म विषय होते हैं, इन सूक्ष्म विषयों के परिणाम स्वरूप दृश्यो जड़, तेज, वायु तथा आकाश इन पाँच प्रकार के भूतों की दृष्टि होती है इन संवृत्तों की दृष्टि के अन्तर्गुणामयी दृष्टि की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। इन गुणामय तत्त्वों के संयोग से सभी दृष्टि के सम्बन्ध में धातु, संकल्पित प्रायः एक मात्र ही मायाम ईश्वर भट्टारक वह दृष्टि के काम को बताने के लिये प्रकृति तत्त्व में योग उत्पन्न करते हुए जो भीकण्ड नाभ के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वह दृष्टि पूर्णतया वे जीवोंके लिये हुए सभी के लोकार ही को जाती है। वह प्रकाश की दृष्टि पूर्णतया जड़ होती है। वे तन्मात्र दृष्टिपूर्व परमेश्वर की विन्दुवत्ता से अनुप्राणित होकर ही सभी सभी कार्य में समर्थ होती हैं । १

१- तन्मात्रादिवा स्वानुत्पत्तौ येन गुणा दृष्टोपमावपि ।

नृत्पन्ति संवर्तोद्भवाः कार्यान्नाक्रियवो यथा ॥ शिवस्तो० १०।१८

वैश्वर ।

पुनः विवेकन हे तथैव स्पष्ट ही होकि दृष्टि वैश्वर वत्त्वादि होहाये परमेश्वर के स्वात्म-
न्य का विहाय मात्र है । उसकी स्वतन्त्र वृत्ता के स्वयंसेवक हे अन्त प्रकार के प्रमातृ
प्रमेय कर्ता का अव्युत्पन्न होता ही वह सब कुछ उसकी विधान होहा के वर पर होता
है । आराध, कार्य, मायोज उन तीनक प्रकार के कर्ता हे आवृत्त होकर परमेश्वर
की कृपा में प्रकट होकर अपने वास्तविक स्वरूप की मुद्रा छापता है । वह स्वयं
गोपन हो आवृत्त की दृष्टि वृत्ति का कारण होता है । प्रकट होने हुए विश्व की
टिकाई करने के अन्तर परमेश्वर द्वारा उसकी विचार हे अपने में ही विहीन करने
को कियत को वैश्वर कहते हैं । कारमीर होव दक्ष के अनुसार परमेश्वर की वैश्वर
होहा तीन कर्ता में होती है, जिसे अन्तः प्रलय, प्रलय एवं महाप्रलय इन तीन कर्ता
में वर्णित किया जा सकता है ।

आवान्तर प्रलय, आवान्तर प्रलय के कर्ता मायान भी कथनाय होते हैं । आवान्तर
प्रलय के समय मायान भी कथनाय सभी कार्यतन्त्रों एवं कारणातन्त्रों को मूल प्रकृति
में विहीन कर देते हैं । यही हे उनकी राशि का प्रारम्भ होता है । उस राशि
में समस्त प्राणी वस्तु वृत्तुष्टि में विहीन रहते हैं । आवान्तर प्रलय की समाप्ति के
अन्तर जब मायान भी कथनाय के दिन का प्रारम्भ होता है तब शक्ति, वेदान्त
आदि सभी शास्त्रों के मुक्त प्राणी भी वृत्तुष्टि की अवस्था में निकल कर काष्ठतन्त्र
के विकारों में फिर जाते हैं ।

प्रलय:- कारमीर होव दक्ष के अनुसार प्रलय वैश्वर कीवत् प्रकृति होती है । जिसने
वैश्वरप्रलय की माया में विहीन हो जाता है । वह अवस्था में मायान गहनैः (
(अन्तर्गत मूल प्रकृति तत्त्व कुण्ड तत्त्व और माया तत्त्व के सभी कल्पित तत्त्वों का
वैश्वर करते हैं ।

१- - - सर्व कलजात् कल्पकतान्त्रम् सतदेव ज्येष्ठां महाप्राणाम् आवु नृषीन्वाकुलस्य
विनम्रति । तत्तत्प्र प्रत्येकप्राणस्य स्वाधीनकारिणः कल्पको विच्छन्ति वृत्ति, जीकथनाय
तदा वृत्ता । एवोववान्तर प्रलयः । तात्पर्ये दृष्टि तत्र शास्त्रान्तर (शक्ति
वेदान्तादिशास्त्र माणित मुक्ताः) मुक्ता अपि दृष्टव्यः । तन्मार्गः
२- वस्तुजीकथनायस्य आवुः सर्व कल्पकतान्त्रिणां स्वाधीनां दृष्ट ७५३, ७५४
विनि तावती रकी वेर्णा वदामुः तद् गहनैः विनि तावती एवं माया, तन्त्रा
व समस्तमेव मायायां विहीयते पुनः गहनैः दृष्टि वती दृष्ट ७५४

महाप्रलय:-

महाप्रलय की अवस्था में उदात्त तत्त्व तक के प्रलय का शक्ति में और शक्तिका शिव में लय हो जाता है। महाप्रलय की वेदा में केवल परमशिव ही एक मात्र प्रमेय तत्त्व के रूप में अवशिष्ट रहता है। सभी तत्वों का प्रकट- प्रमत्त: एक दूसरे में लय हो जाता है।

बुद्धि वंशारादि की वनप्रियाओं में परमेश्वर की वनकृत्यों की छोटा छतत कार्यशील रहती है। परमशिव की इन कार्यों को सम्पन्न करने में किसी अन्य सहायक की आवश्यकता नहीं होती। प्रकटा विष्णु रुद्र ईश्वर और उदात्त आदि शान्तिपिक देवता गण बुद्धि आदि कार्यों को करने की शक्ति उही परमशिव से ही प्राप्त होती है। कारणर उमे वलन में रुद्र को वंशार का प्रवान देवता माना गया है।

इस प्रकार बुद्धि, वंशार के विभिन्न वस्तुओं के विरहेषण से यह तथ्य बुद्ध्यष्ट हो जाता है। परमशिव ही एक मात्र स्वतन्त्र प्रभु है, जो जागतिक छोटाओं को स्वेच्छा से निरवेता तथा चक्रवत् चलाता रहता है। ऐसा सब कुछ वह मानों अपने विनोद के लिये ही करता है सभी तो कारणर उमे वलन के प्रभु आचार्य उत्पलदेव ने शिव स्तोत्र में बुद्धि वंशारादि को परमेश्वर का विनोद ही निरूपित किया है।

उदा बुद्धि विनोदस्य उदा स्थिति बुदादिने ।

उदाविमुक्तानाहारवृत्त्याय स्वाफिने नमः ॥

शिव स्तो २०।६

विधान और अनुष्ठान

परमशिव अपने परिपूर्ण स्वात्मन्त्र से सम्बन्धितों की छोटा का अभिन्न करता रहता है। इन सम्बन्धितों में है बुद्धि, स्थिति तथा संसार की छोटा निवृत्त है और बहुत बहती रहती है। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब स्वयं गौण के बिना बुद्धि नहीं हो सकती तो फिर परमशिव के विधान कृत्य की सम्बन्धितों के बाँधे कम पर क्यों रहा गया है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि मूल स्वयं गौण की विधान कृत्य नहीं करते वह तो मलकटना या मलकटना है वह तो स्वयं एक बुद्धि ही है, अतः सम्बन्धितों में उसे बुद्धि के भीतर ही निभा जाता है। अतः विधान और अनुष्ठान कृत्य इन तीनों की कृत्यों के भीतर और विशेषकर स्थिति की अवस्था में 'कन्दुक शीटा' की भाँति बहते ही रहते हैं। परमेश्वर की ही इच्छा से प्राणी जब मोह, ज्ञान इत्यादि के आवरण से ढक जाता है। तो अनन्तकाल तक दुःख का पात्र बना रहता है। कुछ साधक की भी कभी गुह, शस्त्र, धूँ, पाठ इत्यादि पर विश्वास हो जाता है, जिसके कारण वह कुमन्त्रियों होकर मलकट हो जाता है और अनन्तकाल तक दुःखी रहता है।

१- तन्मात्रा परमेष्ठि

यथाव मोक्षितस्थता

अनन्तकाल संवेद ।

सुःखसामयनीक - तन्मात्रा १४१५

२- तत्ताः प्रवृत्तिष्वर्थात् सम्बन्धितों की भाँति ।

संवेदान्तार्थ-तर्क दातः अनुष्ठान वा अनुष्ठान

- - -

तन्मात्रा १४१२

यह सब कुछ बरनेरवर के विधान कृत्य के कारणों ही होता है । मायवी वाया-
 त्वित और समस्त वीरवरतविन्वा तौ बरनेरवर के विधान कृत्य को ही उसकी
 वज्रा के अनुसार बहातीरवती है । उनका काम ही यही होता है । मृष्टि
 वंशार का रीत तौ तत्त्वों की मृष्टि और वंशार तक ही सीमित है तत्त्वों की
 स्थिति के भीतर विधान और अनुष्ठ की सीधार्थ बहती रहती है । विधान
 वंशार के प्रमाण में ज्ञाने हुए प्राणी काम और तौन के मत में जाकर दुष्कर्म
 करते करते निवृत्त पुरु, वशि, कीट , आदि की मोन्वियों में तौ नरक वादि
 वीरों को प्राप्त करते हैं । इस प्रकार बरनेरवर के विधान कृत्य के द्वारा जोम
 ज्ञानार्थ मोन्वियों में प्रमण करता हुआ दुःख का नाश बना रहता है ।^१
 ज्ञानावृत्त रहे प्राणियों को अब जीवन वाया का यह मानी ज्ञानन्त कष्ट दावी
 ही जाता तब कभी उस परमेश्वर की अनुष्ठ वंशार का प्रारम्भ होता है
 उसे त्वितवात करते हैं । उसके प्रमात है उसे शास्त्राध्यक्षन गुरु की
 उपासना और पुजा, पाठ, यज्ञ आदि म कधि होने लगती है । उस अनुष्ठ
 की माया वीरे वीरे बहती है । और ज्ञानतमिता प्राणी अरन्ध- शास्त्र
 आदि मोन की वाया है कर्मे वास्तुक शिवस्वमात को बहमान कर
 कृ तत्त्व होताता है ।

१- जो मानू वीरः ज्ञानन्ते वंशारं मृ ष्टि कृत्यतः
 तत्कृष्टौ मृ ष्टि वंशारा निः संत्वा जाताः यतः
 ज्ञानपूर्वस्तुतः ज्ञानतोमहा मृ ष्टि वंशारता तन्वातीक ६।१७३

२- मुक्तो दुःखविमोहादि तदाकर्म काष्ठमः
 त्यक्त्वा तुनिर्म काम दुःख मोक्षपरीतताम् तन्म ठोक १४।६

३- वंशाराया गुरुरः वरतर विविध व्याविष्टवाङ्मृष्टिः
 माया वीरविज्ञता यदिपि पुत्रमृज्वात तन्मा विराय
 कर्त्य व्यापीकस्मि वातः शीतिवरवरणाक्रान्ति काम्वात्तिमाङ्ग
 कृत्यन्तुत स्वेति तन्मे कुत वपदि महावन्मा वीरवीर्यः शिवस्तोत्र १४।१६

वे निरोद्धावस्था में बड़े हुए प्राणियों की
 मुक्ति दिखाने के लिये अपनी अगुछ छोटा प्रारम्भ करता है। जिससे
 समानेष्ट को प्राप्त करने प्राणी प्रथमः मुक्त होकर बुद्ध ब्रह्म की दशा को
 प्राप्त कर लेते हैं। किन्तु प्रत्येक प्राणी को समानेष्ट की अपनी २ योग्यता के
 अनुसार प्राप्त होता है। कोई प्राणी होत्र की मुक्ति का पात्र हो जाता
 है। और कोई मन्द बुद्धि गुण शास्त्र, निम्न बन्धु बान्धवों की अन्धकृपा
 से अधिक समय तक बाधना करने के बाद मुक्ति का पात्र होता है। अर्थात्
 शिव दशा को प्राप्त करता है।^१ वहीं हो परमेश्वर की अगुछ छोटा प्रारम्भ
 होता है वहीं ही प्राणियों के कल्याण की वास्तविक प्रारम्भ हो जाती
 है अर्थात् वे विभिन्न प्रकार के बन्धनों से मुक्त होने लगते हैं। वे परमेश्वर
 में समानेष्ट को प्राप्त करके तन्मय हो जाते हैं। यहाँ तक कि व्युत्थान की दशा
 में भी वे परमेश्वर के स्वरूप समानेष्ट का पुनः प्राप्त करते हैं। स्वरूप समानेष्ट
 को प्राप्त होने हुए प्राणियों की परमार्थिक जीवी अन्तः प्रेरणा करता है
 वह वहीं ही ब्रह्मा रहता है। उसकी इस अन्तःप्रेरणा को ही शक्तिशाली भी
 कहा जाता है। परमेश्वर अपने इसी शक्तिशाली के द्वारा स्वयं, वह ब्रह्म
 लक्ष्य ब्रह्मादि समस्त परिमित एवं ब्रह्मा से निज प्रारिणियों को उद्धार

२- स्वातन्त्र्याच्च महेश्वर

तिरोद्धावस्थायां स्वयम्

परकारेणामर्थेति

मूर्तिअगुछमध्यमम् तन्माहात्म्ये १४।२०

२- मूर्तिअगुछतः प्रथम

तिवन्तामावर्णां इति

अनुशारेण दीपानां

१- वेदाध्ययनायः तन्माहात्म्ये १४।२१

तिरोद्धावस्थायां परेतापुरविबन्धुषु बुद्ध्याः काष्ठत्वशक्तिशालीन दीपानां प्रथमत्वे

तन्माहात्म्ये १४।२२

३- किञ्च यदेव शिवायानि तावदेव

कृतमदोद्धतिम् महेश्वर तन्माहात्म्ये

मुक्ततामनुदितांति तन्माहात्म्ये

किमपरं न यदेव यतः प्रमां शिवस्वा १४।२१

अन्तर्माहात्म्ये तन्माहात्म्ये दीपानां राग रजः परिशोधनायतः

यत्किमेव मुनि ब्रह्मात्मना , ब्रह्म विः कर्तुं समर्थास्तन्माहात्म्ये १४।२२

कराता है वे जन्म मृत्यु के चारु है मुक्त होकर जीवन-मुक्त हो जाते हैं ।

इस प्रकार परमेश्वर की चमकती-झलकती यह हीछानिरन्तर बहती रहती है। इन छायाओं को बहाने में यह पूर्ण स्वतन्त्र ही वह अस्मिता स्वतन्त्र हवा है समस्त जागतिक शीछाओं का अभिनय करता रहता है। जिस प्रकार आकाश में उठे हुए मेघजल उधो में बिछोने हो जाते हैं उसी प्रकार समस्त जागराति प्रकृतः निर्मलता को प्राप्तकरके तन्मय हो जाती है ।

१- कथं ज्ञानेनैकमपि च ते दर्शनमर्थं

प्रश्नः केनापि प्रकृतियुक्तात्तेन उच्यते:

तथात्मात्मा स्वयं ज्ञानं तृणादेरुच्यते:

अथाप्यात्मात्मा चिद्विषयं तत्तु पुरेणिकरति सिद्धतां १२।३

२- विज्ञानमनस्तत्त्वमसि चोपनिषद्मेव

माया विज्ञानं तत्तु तत्त्वमसि चोपनिषद्मेव ॥ ५७

कथन और मोक्ष:-

जब दशम के अनुसार संसार में जो कुछ भी है-वह परमशिवम् ही। उसमें निम्न कुछ मोनहोई। व्यावहारिक ज्ञान में जो कुछ भी मायात्मक प्रकल्प वांछित होता है-वह सब परमेश्वर की एकात्मकता को चरवान न होने के कारण ही वांछित होता है। इतीन्द्रिय तत्त्वज्ञानी परमशिव के चित् प्रकाश में अन्विष्ट वह ज्ञान जो परमशिवम् ही देखता ही उसकी दृष्टि में सब परमेश्वर ही निम्न वांछितपुण्य मो नहीं हो सकता, तात्पर्य यह होकि ज्ञान, जो उसमें निम्न नहीं हो सकता।^१ समस्त प्राणि की विदात्मा परमशिव ही ज्ञान प्रतीत होने पर आराधन ब्रह्मादि मन्त्रों से युक्त हो जाने पर मन्त्र प्रकृत हो जाता है। किन्तु यहाँ जब परमशिव म् ही जाना है तो सम्पूर्ण मन्त्रों से युक्त हो जाता ही। यैरूपकता ज्ञानावमान ज्ञान प्राणियों के ज्ञान कथन ही औरतिका ज्ञाना वमकता हुआ मोक्ष का साधन बनता है। इतीन्द्रिय कारणों से दशम में मोक्ष कोई ज्ञान वस्तु नहीं है बल्कि वेतना की समीप्य स्थिति है, जब जीवन अपनी परांति की ज्ञाना की प्राप्त हो जाता है। तो उसको दृष्टि में कुछ भी यैरूपक नहीं रहता वह परमशिव म् ही जाता ही स्वतन्त्रात्मातिरिक्तास्तु तुच्छास्तु चोपि करवम

ममोदाई नाम तन्नाम्य पुनः नामापि मुख्यतः- तन्नाम्यो १-१२

मोदाई हि नाम नैवान्यः स्वयम् प्रकर्म सितम् -

स्वयं वात्मानः संवितः नान्यत् तन्नाम्यो १-१६२

१- न व विभिन्न मस्तज्यत किंचित्-

एतद्य पुनैरदम न विभिन्नम्

जम् व दुःखि व मेदि व एवैवा

एतद्विभिन्नं नाम नान्यत्तु हे शिवस्तौ १८५८

२- मस्तोन्तरवारिमावजार्त्त

प्रमुखमुत्पत्तयेव बुद्धिं यत्

मस्तोन्तरवारिमावजार्त्त

कर्मोन्तम मस्तोन्तमस्तौ वा शिवस्तौ १२११२

३- तन्नाम निराकृतं सर्वं यैरूपकतयेव तु

स्वयम् अनुवादेमिच्छार्त्तं शिवस्तौ १२११२

कर्मन् , मोक्ष का बन्धन तो तभी तक रहता है जब तक जीव ज्ञानानुसृत रहता है। किन्तु परमेश्वर के अनुग्रह से, गुह्य शास्त्र की कृपा से जोरें २ जब जीव को अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान हो जाती है तब तब कुछ स्वतन्त्रता से- परमानन्द मग्न हो जाता है यहाँ मोक्ष है परमेश्वर अपने ही स्वात्मज्ञ से अपने स्वरूप को दिखाकर अपने ही जोकष में प्रकट करके कर्मन् का नाश कर जाता है और शारीरिक दुःख, बुध्द वत्थादि का अनुभव करने लगता है , जोरें २ अपना हाथ धुँवा है वह आत्मज्ञान के प्रकाश से अपनी अनुग्रह छोटा के बह पर अपने विद्वानन्दन स्वरूप का स्मरण करके पुनः एकात्मकता को प्राप्त कर लेता है ।

इसी प्रकार जीवभाव में प्रकट होता हुआ प्रमाता वाराणस , काशी तथा माथीय मठों से फिर जाता है और ज्ञानमग्न रूप में धी की प्रतीति की भाँति जल बाँध के त हो तब समझने लगता है और तब ही बाँध को ही अपना बाध समझ लेता है । जीव का यह ज्ञान ही कर्मन् का कारण है किन्तु तब परमेश्वर ज्ञान केदान्त दर्शन के ज्ञान से विमुक्त है। तब परमेश्वर ज्ञान का ज्ञान न होकर ज्ञा का संकीर्ण ही। यह ज्ञान ही भाँति है कि- तब तब विद्वान्ता अनिर्वचनीय महा ही। तब परमेश्वर ही तब तब जीव ही बुद्धिगत फेद से ही प्रकाश का ज्ञान मग्न ही। यह दर्शन प्रकाश का ज्ञान गुह्य, शास्त्र की कृपा से जब दूर हो जाता है तब जीव अपनी कुछ ही धीवि में स्थित होकर मोक्ष का प्राप्ति होता है ।

१- कर्मन् स्वतन्त्रः परमेश्वरः पुराणविद्वानन्दकर्म उदात्तः स्वतन्त्रः
उत्तमोदात्तताम अत्यन्तं मातृपुत्री स्वात्मनमेव देहादिप्रमातृतात्पर्यं
विद्वान्, स्वतन्त्र प्रकाश व कर्मन् विद्वान्ति तथैव पुनः स्वतन्त्र स्वात्मज्ञानप्रकाश
प्रमेणा देहादिप्रमातृ तात्पर्यं विद्वान्ति व र व र स्वात्मनं भाँति - - -

- - - श्री० २४० श्री० श्री० ७७३-७४

अनन्तर मैं ही समस्तद्विषय को विवात्मकतया देखने वाला प्राणी समाधिनिष्ठ
 भागी हो प्रेष्ट है। हा० कठजिनाय वण्डित ने जोवन मुक्त के अतिरिक्त मुक्त-
 शिव, देहेन्द्रिय त आदिप्रेष्ट मुक्त वाली प्रकाश हाता है। उनके अनुसार
 मुक्ति के उक्त स्वरूपों को प्राप्त करता हुआ कोणोडरोर विदेहमुक्ति
 की ओर झुकर जाता है। जेव दलीन मैं विदेह मुक्ति की अन्तिम मुक्ति
 हो। यह समीक्षा है। उत्कृष्ट मार्ग जो ने ना अपनी निवृत्ततावाही
 मैं ना लो और उकेत किया है। उनके अनुसार जो वाक्य कई प्रकार का होते
 है। तथाउनकी कुछ वाक्या से होने वाली मुक्ति भी कुछ २ होती है।

परिपूर्ण मुक्ति:

परिपूर्ण मुक्ति की अवस्था मैं परिणिता प्रमाता, प्रमेय तथासमस्त वास्तविक
 प्रत्यक्ष विद्योत हो जाते हैं केवल पूर्ण अर्थ, का प्रकाश हो रह जाता है,
 परिपूर्ण मुक्ति के अवस्था मेकिही भी प्रकारका संकोच नहीं होता और
 न ही किसी प्रकार के बंध ही रह जाते हैं। अतः उत्कृष्ट कोटि के वाक्य
 का उक्त वही प्रकार की मुक्ति को प्राप्त करना होता है। जेव दलीन यह
 परिपूर्ण मुक्ति के सम्बन्ध मैं केदन्त, होत्य हत्यदि दलीनों की अवेदा एक
 निम्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, जेव दलीन मैं मक्ति और मोक्षा मैं अन्तर्पूर्ण
 सम्बन्ध स्थापित किया गया हो। उसका वह सम्बन्ध मायवित्त का जैता हो
 जेव दलीन मैं मोक्षी की अवेदा मक्त को एक सफाई वाक्य माना गया है। तथा
 यह भी बताया गया हैकि ऐसे वाक्य के द्वि मोक्षा सुमम होता है।
 मक्त परमेश्वर के परमानन्दरस मैं हुवा रहता हो। उत्कृष्ट मक्ति को मोक्ष की
 परमा दशा कहा गया है।

१- संसारसदृश प्रत्यक्ष केवलत्व परिरम्भते।

स्वाभिन्नेस्तु तत्रैव साम्यं हि सत्यवस्तु-वर्णां । शिव स्तो० १६। २८

२- हाँ कठजिनाय वण्डित काहमीर होई दलीन येय १५३

३- वादपहुवरस तक केविद

मुदवीहित वल्लिपेता:

केवनीपि रवेन्नि त सपतो

मातमदाय व मुक्षिपुत्रम् ॥ शिव स्तो० ३। ३

४- ज्ञानस्वरना मुक्तिनिष्ठ परमादशा।

तत्त्वमसि त्वया विना कश्चि पूर्ण मैं स्थापयतिता (वही ३५ - - -)

इस प्रकार जैसे दर्शन में अपूर्ण ज्ञान को ही ब्रह्म और पूर्ण ज्ञान को ही मोक्ष कहा गया है। जैसे दर्शन में ज्ञान को ज्ञात को ही मोक्ष कहा गया है।
इस दर्शन में मोक्ष की अनेकोंकोटियाँ तथा उसका प्राप्ति की अनेकों उपाय बताये गये हैं। मोक्ष के विभिन्न रूपों को इस प्रकार उल्लिखित किया गया जा सकता है।

जीवन मुक्ति:-

जब हाथ का ज्ञान ध्यान, चिन्तन इत्यादि उपायों के द्वारा अकम्प्य हो जाता है। वह ज्ञान के बन्धनों को तोड़कर ज्ञान की परिधि में प्रवेश करता है। इस स्थिति में उसे ज्ञेय का ज्ञाता नहीं होता। वह दशा जीवन मुक्त की होती है। इस दशा में पूर्व में हुए प्रमाता को वह मग्न संसार मार-ज का हाथ बन जाता है। जीव-मुक्त अकम्प्य जागतिक गतिविक्रियाओं से अपना मार-ज करता है। वह संसार में रहता हुआ ब्रह्म प्राप्त प्राप्तिओं पर अनुग्रह करता है। वह और तभी तक चाररता करता है जब तक प्रारब्ध कर्मवशेष रहते हैं। इस प्रकार जीव-मुक्त की दशा में प्रमाता परमेश्वर के अनिवासी परिवर्ण अन्तर में मुक्त स्वरूप में होन होकर निरन्तर अपना परमेश्वरता का अनुभव करता रहता है। उसे जीवन मृत्युका मोह ऐश्वर्य भी नहीं होता। उत्पादावाय को भी इस प्रकार के हाथ को उन्नीज समाधिनिष्ठ योगी की कोटि में रहा है। उनकी दृष्टि में ऐसा हाथ

१- डा० कृष्णनाथ पण्डित कारभोर जैसे दर्शन पेज १४६

२- मोक्षस्य नैव किञ्चि
यामाप्ति न वापि यमनान्ध्रः ।

ज्ञानग्राह्यमिहा स्वस्वतन्त्रमि त्वक्तता मोक्षः पर० १२६० कारिका ६०

३- अन्ति ते ज्ञान्या दाहास्ते ज्ञाता विना

संसारार्थाय स्वेष येना कीडा महाघरः शिवस्ता ३।१५

४- हाथके वपुषि विश्वनिरीरे। वित्तुवारस्यो निरत्ययः ।

शिष्टः उत्तमवैतः प्रभु जीवित मृतमयान्वदस्तु मे ॥ शिव स्तो १३।३

सदैव परमेश्वर के साथ रेखा रहता ही। अतः उसकी सदैव पराजित दृष्टि होती है। वह सदैव समस्त वस्तु सबको ही शायद समावेष्ट हो परमेश्वर रूप ही देखता ही। अतः वह परिपूर्ण मुक्ति का प्राप्त होता है।

शेष दर्शन के मत में वेदात्म, शास्त्र सत्यादि दर्शनों के अनुसार होने वाली मुक्ति पारमार्थिक मुक्ति नहीं होती। वह मुक्ति पुण्यपुण्य कर्मों की कर्मों से मुक्ति होती। कुछ समय के अनन्तर अतीत कर्म पुण्य के समय उस पुण्यपुण्य के दण्डों को जाने पर प्राणी को पुनः कर्म पराजित के कर्मों में फँसना पड़ता है।

१- अन्तिम भक्तिबोधोपरिवाह वेदान्तः।

अन्तिमीया अवि दया त्वन्तिमीया अवि प्रमो । ॥ तिव स्तो १-५

२- वो विकल्पमिद मयमण्डलं

वस्तुतो नित्यं निमित्तं मयमण्डलः

स्वात्मवत्ता परिपूर्ति का

त्वस्य नित्यं पुतिनः कुतो मयम् ।

३- तां वक्तव्यमाय वणिक्त कारणीय शेष दर्शन वेद १५०-५१

शास्त्रवेदादिर्वाच्यद्वान्त श्री कृष्णस्तदवमुक्ते ।

वृत्तदेव पुनस्तोन न त्वस्यद्विपुतिरी दृष्टी ।। तत्त्वार्थोक्त ६। १५२

द्वितीय अध्याय

द्वितीय अध्याय

शिव स्तोत्रावलि में शैव दर्शन के मूल विद्वान्त

वाचस्पत्य उत्पत्त्येव का शिवस्तोत्रावलि में जहाँ एक ओर उच्च कांठि का काव्यात्मकता में बड़ा दूसरा ओर उच्च शैव दर्शन के मूलमूल दार्शनिक विद्वान्त का सुस्पष्टतया परिलक्षित होते हैं। शिवस्तोत्रावलि के विस्तारण के अनन्तर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इस ग्रन्थ का प्रभाव में वाचस्पत्य उत्पत्त्येव की दृष्टि शैव दर्शन का अत्यधिक लक्षित बनाने का था। सम्भवतः इस कारण है शिवस्तोत्रावलि में उन्होंने तत्त्व-वर्णन के शैव वाचनोपनिषद् किया है, विन्ध्य वाप्रशिक्षित वाच्य को सुमता से कर सकता है। शिवस्तोत्र में प्राप्त शक्ति वाले कारमार शैव दर्शन के प्रमुख विद्वान्तों का विवेक निम्नवत् किया जा सकता है :-

क:- परमेश्वर स्वरूप और स्वभाव:-

कारमार शैव दर्शन में परमेश्वर स्वरूप परमेश्वर को परिपूर्ण शक्ति से सम्पन्न अनुन्तर तत्त्व स्वीकार किया गया है। प्रथम तत्त्व से लेकर शिव तत्त्व पर्यन्त को अर्थात् तत्त्व इस परमेश्वर पर ही आश्रित रहते हैं। यह अपने परिपूर्ण स्वातन्त्र्य से इन तत्त्वों को अर्थात् प्रकट कर देता है। वाचस्पत्य उत्पत्त्येव ने शिवस्तोत्रावलि में परमेश्वर के वास्तविक स्वरूप को अनिवार्यताय निरूपित करते हुए उसे परिपूर्ण स्वातन्त्र्य से युक्त होशपूर्ण निरूपित किया है। उन्होंने परमेश्वर को सर्व सदात्त पितापुत्र अनिवार्यताय तत्त्व निरूपित किया है।

१- अनुत्पत्त्येव न विवर्ते उत्तरमात्रिकं यतः । यथाहि तत्त्वान्तराणि

अटविस्तृत अनाश्रितशिवपरिणामानि परमेश्वरविभक्त्यानुपपन्नानि तानि चानाम-
विश्वानि शक्तिप्रमाणानि, नैव परा परिपूर्ण शक्ति, तस्याः अथा
स्वयं परमेश्वरविभक्त्यानुपपन्नानि तानि चानाम-
परमेश्वरविभक्त्यानुपपन्नानि तानि चानाम-

२- अविनाश परमेश्वरतत्त्व तस्मात्परि प्राप्ते ।

तत्त्वं वास्तविकतया अन्यस्तोत्रादि सर्वत्रापि ॥ शिवस्तोत्र ३।१८

उक्त अनुन्तर परमशिव संसार में देता जाने वाला सांसारिक वस्तुओं की
 वह वस्तु इन दोनों गतिविधियों को नष्ट अनिर्वचनाय तत्त्व है । उसी
 यह अवस्था दुर्लभ है। परमशिव के इस अनिर्वचनाय रूप के मुख्यतया
 दो पहलू हैं। वे हैं विश्वास्तोष्णीता और विश्वमयता इन दोनों पहलुओं
 में परमशिव अवस्थित है। विश्वास्तोष्णीता में अवस्थिति रहता हुआ ही
 कहीं कहीं धूर पटादि रूप में अवस्थित रहता है ।
 दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमशिव का प्रमाणता कहीं शिव शिव रूप
 में और कहीं शक्ति रूप में देता जाता है और कहीं विश्व शिवशक्ति इन
 दोनों का रूप में देता जाता है। परमात्मिक दृष्टि से परमशिव और
 शक्तियों को में कोई भेद नहीं है। किन्तु व्यावहारिक दृष्टि में उक्त परमात्मिक
 का न ता यह , कहा जा सकता है न वह कह जा सकता है। न यह नहीं
 है । और न वह नहीं है ऐसा कहा जा सकता है । तात्पर्य यह है कि वह
 पूर्णतया अनिर्वचनाय तत्त्व है। परमशिव के इन दोनों विश्वास्तोष्णी और
 विश्वमय पहलुओं का प्रकाश विमलमय पहलू में कहा जा सकता है।

उक्त परमशिव के इन दोनों पहलुओं में ही एक है वृत्तस्थता का
 पहलू और दूसरा है स्पन्दन शक्तता का पहलू । एक पहलू में उक्त का
 प्रकाश रूप शिव और दूसरे में उक्त का विमल रूप शक्ति कहेंगे। तात्पर्य
 यह है कि यही ही विश्वास्तोष्णी है वही विश्वमय है और यही ही विश्वमय
 है । वही विश्वस्तोष्णी है। उक्त का किन्चित् कि परम उपमात्मकता
 किया जा ता है। इतना अवश्य है कि वृत्तस्थ पहलू में परमशिव सम्पूर्ण

सर्ववत्त्वेन मायानां युक्ता वा द्वितीयोपपत्तिः ।

तामूलकृत्य तृतीयस्य कारिण्यमाय शब्दः ॥ शिवस्ता ३।१

२९ अवचित्त्वेन मायानां कारिण्यमायानां, कलाविमलमयिणी प्रमाणा ।

परमाधिपतं तु नैव दध्या, मयतां नापि वसत्यस्य मयः शिवस्ता ३० ॥२

३- अमिनः पुष्पा एव हिस्टारिकल एन्ड फिलोसॉफिकल स्टडी के जी० पाण्डेय
 के ३२। पौलम्बा स्मृत पौरोचर्य ६३

विक्रिया से तत्वों का अपने में समाहित करके स्वात्मकतया अवस्थित रहता है और स्पन्दन शीलता केपक्ष में वह विश्वमय भाव से अवस्थित रहता हुआ अपने स्वातन्त्र्य से सम्पूर्ण तत्वों का प्रकट और पिलान करता हुआ दृष्टि रंहरादि तात्ताओं का करता है। पारमार्थिक दृष्टि से वह इन सब गतिविधियों से परे अवत, स्वरूप धारकता केविन्तु फिर भी मंदमयी दृष्टि के कारण वह जाय की विवर्तित होता हुआ वा प्रकट होना ही वास्तव में वह ब्रह्माक्षानमर्ममय एक ही अनुन्तर तत्त्व है। वह अपना स्वतन्त्र इच्छा से विभिन्न रूपों में अवत रित होता रहता है पर अपने वास्तविक स्वरूप में वह विन्मय ही होता है। वह अपना स्वतन्त्र इच्छा से ही जगत की व्यवस्था करता है ।

ऐसे दर्शन के परमतत्त्व के रूप, के विवर्तन के ही प्रारंभ में वेदान्त के परमतत्त्व के रूप की विवर्तन अप्रतिबिम्बित न होगा वेदान्त दर्शन ब्रम्ह , की परमतत्त्व के रूप में स्थापित करता है। इसी तथे पारमार्थिक दृष्टि से वह ब्रम्ह की ही एक ही तत्त्व स्वीकार करता है। वेदान्ती ब्रम्ह, के बिना जगत जाद की माया, अध्यास या प्रय मात्र मानते हैं। उनका यह स्पष्ट अभिमत है कि यदि व्यावहारिक दृष्टि से ब्रम्हक बिना कुछ है भी, तबिन्ना अधिष्ठान मूल तत्त्व भी वह ब्रम्ह ही है । शान्दाग्यापनिषद् से ब्रम्ह के महत्त्व की बताते हुए कहा गया है :-

येनाहुतं हुतं मन्त्रमर्तं मन्त्रविज्ञानं विज्ञातवित्,

शान्दाग्यापनिषद् ६।१।३

वात्फर्षं यह है कि जिससे न हुना हुआ हुत ही जाता है , न माना हुआ मन्त्र, ही जाता है, न माना हुआ ज्ञान ही जाता है। वही ब्रम्ह है ।

१-स्पन्दनं चकिन्विज्यतन्त्र स्मोव किंपिन्द्रपता यत् अवतमपि

चतन् वायात्तौ। प्रकाशं हि मनामपि नतिरिच्यते। नतिरिच्यते स

इति अवतमे वायात्तौ वायात्तमे व माति । ईश्वरप्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी
२- वास्तवोप विवर्तनस्यादिनाचमिन्ना। विवर्तनान्नात्तव परामर्श
किनात्तौ। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी ।। १००-६
३-तस्मात् विन्मय एव परमेश्वरः स्वव्यावहारः इत्यदि प्रमाणान्ति

आन्धोऽप्यपिनिषाद (६-१-४-७) में कहा गया है कि जिस प्रकार भिड़ो के एक पिण्ड के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान लेने से उससे बना घटादि से बना वस्तुओं के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्म के ज्ञान से सम्पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। आचार्य शंकर न ब्रह्मचर्य शंकर माध्य में लिखा है कि जबकि सभी को अपने आत्मा के वास्तविक का अनुभव होता है। यहाँ चेतन स्वरूप आत्मा ही ब्रह्म है।^१

इस ब्रह्म रूप आत्मा के स्वरूप निर्णयन का एक विशेष श्रेता उप-निषाद बाह्य में प्रारंभ रूप से प्राप्त होतारहा है। उदाहरण के लिये माण्डूक्योपनिषाद के एक प्रकरण की ले करती है। उसके अनुसार न बहिष्प्राप्त (विज्ञान) है) ना उपवर्तितमक है। वह तुराय आत्मा न अन्तः प्रज्ञा ज्योति तैवत है न प्रज्ञानमन ज्योति प्राप्त है और न प्रज्ञा है न अप्रज्ञा है।^२ वेदान्त की दृष्टि श्रेष्ठतम न दोह है, न शक्तिप्रयोजक और न शक्तिप्रयोजक का अनुभव ही है। किन्तु फिर भी ब्रह्म का है उसका अस्तित्व है वह चेतन है, यह नहीं जानन्द उसका वास्तविक गुणा नहीं बल्कि उसका स्वरूप है। अतः आचार्य शंकर का ब्रह्म नित्य शुद्ध, शुद्ध मुक्त स्वभाव ही है।^३

अब ब्रह्म और अन्तः के सम्बन्ध में अन्त वेदान्त के मत प्राप्त उपनिषादों में दो प्रकार के मत प्राप्त होते हैं। एक मत में अनुसार ब्रह्म वह मूलकारण है, जिससे सब मूल उत्पन्न होते हैं, जोचित रहते हैं। और अन्त में उक्त में मिलीन हो जाते हैं।

यदा वा इमानि भूतानि वायन्त्य येन जातानि बोधन्ति
अप्रत्ययं त्वमि सावित्रन्ति । तैस्तिरोयोपनिषाद, २।१

१- जातिवात्मास्तित्वं प्रथोति - - - - - वात्माब्रह्म

२- नान्तः प्रज्ञं न बहिष्प्रज्ञं नमिषतः प्रज्ञं प्रज्ञानमनं न प्रज्ञं ^{ब्रह्मचर्य १।११ माध्य}

नाप्रज्ञा। माण्डूक्योपनिषाद -७

३- न मनस्त्वं न वा प्रणां बहत्वादे चेतयोः तत्त्वापदेश -८

४- क प्रज्ञेतार्हं कः शान्तः सविषदानन्दं ज्ञाणः अपरोक्षानुभूति २४

५- स्वभावः सविषदानन्दः नित्य निर्मलात्मनः वात्मावि २४

न- क्तवानन्दविदात्मकायविज्ञान प्रज्ञान, मुक्त नमः ।

६- अविद्य तावत्प्रज्ञानित्यनुभूत स्वभावः अविद्य, अविद्यमानित्यनुभूत ब्रह्मचर्य

जिसको दो प्रकार का व्याख्यायें शंकर माध्य में मिलती है। यही व्याख्या लक्ष्मणदृष्टि से है, जिसमें ब्रह्म और जगत् का सम्बन्ध समुद्र तरंगवत् बताया गया है^१। दूसरी व्याख्या पारमार्थिक दृष्टि से की गयी है। इसके अनुसार ब्रह्म और जगत् का सम्बन्ध महाकाश, पटाकाश एवं मृततृणवत् जैसा है। वेदान्त के अनुसार जगत् माया या प्रम है और इस प्रम का भी अधिष्ठान ब्रह्म ही है। जिस प्रकार रस्सी में बाँस की प्रतीति होती है, उसी प्रकार प्रमवत् ब्रह्म के मातृ जगत् के अस्तित्व की प्रतीति होती है।^२

अतः वेदान्त में नाम रूपरहित परमत्त्व ब्रह्म ही अविनाशित नान्मय का उपाधि से युक्त होकर ईश्वर कहलाता है। यह ईश्वर ही उपनिषद्-वेद-जगत् आदि का कारण होता है। वस्तुतः अनादि आविर्भाव या माया ही अद्वय ब्रह्म में ईश्वर और जीव के द्वैत का प्रकट करती है। वेदान्त में ईश्वर जीव दोनों केवल अभिव्यक्तिगत तत्त्व है। किन्तु ईश्वर शास्त्र से और जीव शास्त्र से। यह ईश्वर ही अपनी जीव शक्ति माया से जगत् की सृष्टि करता है उसे अपनी माया रूपी शक्ति से जलावा किसी बाह्य साधन का अपेक्षा नहीं करता। सृष्टि ईश्वर की जीवा मात्र है।

अतः वेदान्त सम्मत परमत्त्व के स्वरूप, उसके जगत् आदि के सम्बन्धों पर विचार करने के अनन्तर यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है। कि वेदान्त और कारमोर जेवरीन के परमत्वात्त्व सम्बन्धी विचारों में बहुत बड़ा भेदभाव है। अतः वेदान्त परमत्त्व की भाँति ब्रह्म को नित्य,

१- ब्रह्मसूत्र शंकर माध्य २-१-१३

२- उपनिषद्-वेद-जगत् आदि का कारण होता है।

३- स्वमाविर्भावित नामरूपोपाध्यायनुरोपि स्वरां भवति — ब्रह्मसूत्र चरा मा०

४- ६ दिव्यो वाक् दान्यन पितासमी यो एवो विह वाल्येन ॥ पं० ५०८
कलकत्ता १९५२

५- लक्ष्मणदृष्टि लीला भक्त्युग्र ब्रह्मसूत्र २।१।१३

कृष्ण, लघु, मुख्य आदि लक्षणादिगुणों से सम्बन्धित तो बताया है किन्तु कृष्णाग्रसम्बन्धित इति ईश्वर द्वारा बनायी गयी कृष्टि आदि का प्रश्न कहकर उसे मिथ्या निरूपित करके निराशावादो कृष्टि कोण का अपनाता है। आचार्य उत्पलदेव के मत में तो कृष्टि आदि परमेश्वर के ही स्वरूप है। अतः जब कृष्ण परमेश्वरमय होने के कारण कृष्ण भी मिथ्या नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि वह वस्तु। पदार्थ जब कृष्ण परमेश्वरमय हो है। अतः किसी पदार्थ का मिथ्या होने का प्रश्न ही नहीं उठता। उनका स्पष्ट अभिमत है कि परमेश्वर अपनी ही स्वतन्त्र इच्छा से जगत् का कृष्टि करता है वस्तुतः समा जागतिक पदार्थ विन्मय हो जाते हैं किन्तु वाराणादि मत्तों से परिजुत जाव का उन पदार्थों की विन्मयता का ज्ञान नशावादी। इस प्रकार का ज्ञान तो मात्र परमेश्वर के अनुग्रह पर ही आधारित होता है। इस प्रकार की विवेकता की कृष्टि नैसायक सम्पूर्ण जगत् की परमेश्वर का ही स्वरूप समकता हुआ आधारित करता है। ऐसी अवस्था में सांसारिक विषयवाधायो उनके मार्ग में अवरोध नहीं उत्पन्न कर सकती है। क्योंकि कि उस स्थिति में वे स्वयं परमानन्दधन स्वरूप हो जा ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वेदवेत्तों में एक मात्र परमेश्वर ही वह परमतत्त्व है जो कृष्टि केन्द्रित क्रियाशील समाज आधार वेद वेदान्त के ज्ञान की प्राप्ति करता, नहीं है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि वेद वेत्तों का परमतत्त्व परमेश्वर ही जगत् के और जगत्

१- लक्ष्म्यपरमेश्वर न विन्मयः।

वस्तु वस्तु, यदि बोधित पश्यता ।

प्रज्ञा लक्ष्म्यपरमेश्वर यमेव

स्वात्मैव न तु कृष्णो मे ॥ शिवस्तो ० ४१८

२- यदि विन्मयः पश्यतामिदं विन्मयः ।

पश्यतामिदं विन्मयः पश्यतामिदं ।

स्वात्मैव न तु कृष्णो मे

त्यस्तं विन्मयः कृष्णो मे ॥ शिवस्तो ० ४१९

परमेश्वर हो है । शरमोर से दशम की इस धारणा का पुष्टि
आचार्य उत्पलदेव की शिस्तों से स्पष्ट रूप से वाता है।
उन्होंने जैन मत की परमेश्वर का हो निरूपित किया है । अतः
तात्त्विक क दुष्टि से जगत परमेश्वर का लाला के अति, स्वत और कुछ
मा नही है ।

अब यह तथ्य सुझाए हो गया है कि शरमोर से दशम सम्प्रदाय
परमत्त्व महाप्रकाश रूप, परिपूर्ण एवं निराकार है वह अपने
स्वाभाविक अलण्ड अहन्ता रूप स्वात्मावि ? के चमत्कार से परमानन्द
स्वरूप मोहों और अपने स्वातन्त्र्य से सृष्टि आदि कर्मों की करने के कारण
स्पन्दन शिखर हो है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमेश्वर इच्छा, ज्ञान
और क्रिया स्वभाव है। यह वेदान्त के ब्रह्म की भाँति ज्ञान और सृष्ट्यवरूप
तथा वह कल्प नहीं है । आचार्य उत्पलदेव ने इसी तथ्य की शिस्तों-
मति में सुझाए करते हुए परमेश्वर की सृष्टि के कारणस्वभाव युक्त निरूपित
किया है । उनके मत में जैन दर्शन के अनुसार सक्रियता स्वाभि दशम में
कही जा सकती है, उससे ऊपर वह अलण्ड अहन्ता रूप अनुभव रूप कुछ भी कहा
नही जा सकता। शिखर दशम और शक्ति दर्शन दोनों ही अनिवार्यनीय हैं । जो
कुछ कहा भी जाता है वह अलण्ड अहन्ता न्याय से सम्मान के लिये ही कहा जाता
है । विश्व की अपने प्रकाश से चेतना प्रदान करने के कारण वह चित्
स्वरूप है और पुनः अपने चिन्मय स्वरूप का विकल्पर करते ही विश्व
की आनन्दमय बनाने के कारण वह आनन्दस्वरूप है ।

--- की मुक्तिको नाभिसे ही तत्त्व्यायन से रूपः । , , ६, ६

--- शिखरमति से ही प्रकाश प्रदान की शक्ति , , ७, ६

२- अन्तर्गतविश्ववायु अणु अणु तत्त्वात्मक विद्युत्तिलेखानन्दमयत्वकेयन
प्रत्यक्ष रूप व्यापक मंदित व, नतु वेदान्तपाठवादी प्रत्यक्ष सृष्ट्य-वादा
विदुर्गतिप्रदर्शने उन। पराशरिका ५०२२६ श्री नगर ।

३- स्फारयस्विकि तत्त्वना रूपरूप
विश्वनाममति रूपमायन।

यत्स्व निरमल धूर्णीत तत्त्वमुल्लसति भावमण्डलम् ।। शिस्त १३।१५

परमेश्वर विद्वाननुबन्धन होकर उभा का चित्त, ज्ञानम्बु हस्ता, ज्ञान एवं क्रिया शक्ति के प्रतिबिम्ब स्वरूप ज्ञानात्मक मान यह कात् मा परमार्थिक दृष्टि से विद्वत् एवं ज्ञानम्बुस्वरूप है, किन्तु फिर मा ज्ञान वाराण, मायाय एवं काम मत्ता से बाधित हो जाने के कारण मलिन स्वभाव होकर दुष्ट दुष्टादि का पात्र बना रहता है। यह सब परमेश्वर के स्वातन्त्र्य से हो होता है उक्तोक्त स्वभाव ही है। यह स्वभावतः फिमान एवं अनुग्रह लाता है द्वारा इस जगत रूपों नाट्यमय पर लक्ष्य अभिनय करता रहता है। इस संसार में प्रमत्त करनेवाले अन्यान्य जीवों में से कोई तो उसके अनुग्रह का पात्र होकर परमानन्द का रूप दुष्ट का अनुग्रह करता है और कोई दुष्ट फिमान कृत्य के परिणाम स्वरूप बन्धन गुप्त होकर मेवकालुष्य युक्त होकर परिरामस्वरूप बन्धनगुप्त होकर मेवकालुष्य युक्त होकर दुःख का अनुग्रह करता है। जिस प्रकार एक घटके धूल धूलित होनेपर अन्य घट मलिन नहीं होते उसी प्रकार एक ही समय में कोई जरती बन्धन ग्रस्त होता है। तो कोई मादितानुभासी होता है। इन सभी क्रियाओं से परमेश्वर अपने स्वातन्त्र्य से चलाता है। यह सब उसके स्वभाव का विविध प्रकार की अभिव्यक्तिपूर्ण होता है।

गया है । इन दोनों उपायों में से परमेश्वर के वांछात्कार को प्राप्त
 का एक तो पाशुपतजल के माद्विपरण हार नियमादि कष्टसाध्य
 उपाय है और दूसरा जप, ध्यान, मन्त्र इत्यादि पर इतना सुनिश्चित है
 कि परमेश्वर की अनुग्रह इन दोनों ही प्रकार के साधकों पर होता है,
 किसी पर तीव्ररातिहोत और किसी पर मन्दगति वाला विलम्बत है ।
 अनुग्रह होता है और फल प्राप्ति या तदन्वय ही होती है ।

आचार्य उत्पलदेव ने शिवास्तोत्र में मन्त्रिमार्ग का कुम
 ल परमेश्वरका शीघ्र हो प्रवृत्ति कर देने वाला मार्ग निरूपित किया है ।
 उनके मत में परमेश्वरका मन्त्र नैवेद्यप्रिय है फलतः वह मन्त्र ही शीघ्र
 हो प्रवृत्ति हो जाता है । इस प्रकार उन्होंने परमत्त्व स्वरूप परमेश्वर
 का अत्यन्त सरलस्वभाव निरूपित किया है । उनके मत में मन्त्र शीघ्र हो
 उसके कौशल्या का पात्र होकर विन्ययता का अनुमान करने लगता है
 धारें २ वेले उसके अनुग्रह को मागा बहता जाता है। नवे २ मन्त्र उत्कृष्ट
 दशा को प्राप्त होता हुआ वाग्वतः स्वप्नादि दशाओं में भी अपनी
 विन्ययता का अनुमान करने लगता है । क्योंकि शिव के विमल शक्तिपात के
 अनन्तर ही मन्त्रप्रकाश रह ही जाती है किन्तु परमात्मा की प्राप्ति के
 लिये तो परमेश्वरका उत्कृष्ट कौटिल्य अनुग्रह आवश्यक है क्योंकि शक्तिपात
 होने के अनन्तर मन्त्रप्रकाश तो दूर ही जाती है किन्तु समाधि और चतुर्ध्यान
 व व - - - - -

१- विश्वसाक्षपुत्री, निरकरावयवतण्डल कपालत ।

परमार्थधार

रत्नायति च यद्वत्तद्वत् प्रथमतः सुखीनि च सुखमय ॥

२- स्वप्नमार्गस्मिन् मन्त्रदीननिष्ठः सर्वदा भवति वाच्यविराज्य ।

मानपन्नापि विमो स्मदले । स्वप्नमार्गमपि न तत्रा किमित स्वय ॥ शिवास्तोत्र १९१५

वाक्ये मन्त्रादि यद्वत् मन्त्रे विमोति तद्वत् जयम् ।

शिवशक्तिपात मिले मातृत्वं माति मारुष्ट ॥ परमार्थधार ६

दोनों ही अवस्थाओं में परमात्मसाक्षात्कार के लिये परिपूर्ण अंगुष्ठ की आवश्यकता होती है ।^१

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर अपने ही स्वातन्त्र्य से अपने अपनी स्वातन्त्र्य इच्छा से अपने वास्तविक स्वरूप को छुटाकर जीव रूप में प्रकट होकर आशावाद मर्तों से घिर कर जागतिक छाटा को बताने के लिये बन्धन का पात्र बन जाता है। और कभी अपने स्वरूप को पहचान कर विदेकता की प्राप्ति करने मोटा का पतन होता है। ऐसा करना उसका स्वभाव है किन्तु उत्कृष्ट मोटा की प्राप्ति के लिये उसका अंगुष्ठ अत्यन्त आवश्यक है, बिना अंगुष्ठ के विदेकता की प्राप्ति हो नहीं सकती। आचार्य उत्पलादेव ने परमेश्वर के इस तोग्र अंगुष्ठ की प्राप्ति के लिये मक्ति को सर्वोच्च स्थान प्रदान करके परमशिव को परम शरत स्वभाव निरूपित करने का काव्य किया है ।

तदङ्गुष्ठां त्वयि क्वापि शोभया ।

राग एष परिपोषामागतः ॥

यद्विद्योने मुषि संकुया तथा

संस्मृतिः कथति त्वमोत्सवम् ॥

शिवस्तो० ४।१२

नितु-आनन्द
परमशिव मुख्यतया पित, आनन्द, इच्छा ज्ञान एवं क्रिया इन पाँच शक्तियों से युक्त होकर स्वभावतः दृष्टि संहरादि शोभाओं को बतता रहता है ।

यद्यपि वह अन्त शक्तियों का भोते है तथापि प्रधानतया वह उक्त पाँच शक्तियों के द्वारा ही अपने परिपूर्ण स्व तन्त्र से प्रमत्ता, कद्र इन्द्र-दि के द्वारा जागतिक क्रिया कलाओं को सम्मन कराता रहता है ।

१- कालकर्ममदिव्य येव दाता- स्तव वातांस्मि परस्य नात्र उचितः

कथमेव तथापि कथमस्मि तत् परमामि न जातु चिन्तेतु ॥ शिवस्तो १२।२६

२- क- शक्तयश्च अर्थात्तयोः तन्त्रसारवातिक ४

उ- मुख्यानिः (सर्वमिः शाश्वतमिन्तःवही ॥ ।

न- परमेश्वरः पंचमिः शक्तिमो निर्मलः वही ॥

घ- शिवः स्वतन्त्रं मुमुः पंचशक्तिसुनिर्भरः । तन्त्राशोक ६।४८

विरबोधिनीतः और विरवात्मता

यह तथ्य बहुत ही स्पष्ट किया जा चुका है कि परमशिव के मुख्यतया दो बहुत ही एक बहुत विरबोधिनीता का है और दूसरा विरवात्म-
कता का है। उसके इन दोनों बहुतों को शिव शक्ति, एवं प्रकाश-
विमोक्षितिक बहुत ही कहा जा सकता है। परमशिव अपने इसी दोनों
बहुतों के माध्यम से सभी को शिव रूप में अर्थात् विरबोधिनी दशा में
अवतीर्ण होता है और सभी विरवमय दशा में अर्थात् परमशिव दशा
में अवतीर्ण होते हुए नाना रूपों में अवस्थित होकर विरव की छीछा
को बहाता है। परमशिव के विरवमयता का बहुत बहिष्कृत स्फुटन शीत
बहुत होता है। यह-अनभि बस्तुतः उसके इन दोनों बहुतों में कोई
मेद नहीं होता। यह अपनी छीछा को बहाने के लिये ही इन दोनों
रूपों में अपने स्वातन्त्र्य से विभक्त हो जाता है। बस्तुतः यह समस्त
शक्तियाँ का एक मात्र स्रोत होता है।

परमशिव विरबोधिनी दशा में परिपूर्ण शक्ति स्वरूप विरानन्द
का स्वरूप होता है। किन्तु विरवमय दशा में जब परमेश्वर की आनन्द-
मयी छहरोंका स्फुटन होता है, तब यह अग्नि चन्द्रमा, सूर्य प्रलम्बा,
नारायण कुंदा, वीर्य मनुष्यादि विविध रूपों को धारणा करके
मायीय आराधनादि यहाँ से आकृष्ट हो जाता है। यह सब कुछ उस
परमशिव के स्वातन्त्र्य से ही होता है। विरवमय दशा में परमशिव
स्वरूप ब्रह्म के कारण आन्तरिक ज्ञान दशा के उद्रेक से अदाशिव तत्त्व

१-श्री मत्परमशिवस्य पुनः विरबोधिनी- विरवात्मक परमानन्दमय
प्रकाशकेयनस्य ---- अतिष्ठत् अमेदेनेन स्फुरति न तुवस्तुतः अन्यत्
किञ्चित् प्रादुर्भूतं प्रादुर्भूतं वा, अतिष्ठत् श्रीपरमशिव मष्टटारक एवं इत्यर्थं

नानाबोधिनी तत्त्वैः स्फुरति प्रत्यभिज्ञादयः वेद
२- निरा मातात्मणीदहमिति प्रा मातृत्वमित्यर्थः। प्रियातामातास्तेतदुनव-न
विमलकानिजकामा। स्वस्वक वादनमय प्रहरणानिजस्थितिजकामा।
तदर्थक-परमशिवे तस्या मनिष्ठान् ॥ मास्करो मात्पुम १ यो १
३-अग्निमायाविज्ञानमविज्ञानमायाविज्ञानम् । शिवस्तो २।१

ईश्वर तत्त्व को जन्म देकर अपने विविध प्रकार का लोहाभसी बहुधा
दृष्टियों की रचनादि कार्यों को करवाता रहता है।

विश्वोत्तीर्ण दशा में परस्मिन् की स्वात्मा होती है। इस दशा में
विकल्पवृत्ति पूर्णतया समाप्त हो जाती है। तब तक दृष्टि से इस
दशा में किसी भी एवं परमशिव के मध्य कोई भेद नहीं होता। यह स्थिति
परिपूर्ण ऐश्वर्य की स्थिति होती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि विश्व-
विणीता की दशा शिव शक्ति सामरस्य, की दशा होती है। इस समरसता
की स्थिति उत्पन्न करने में परमशिव की स्वातन्त्र्य शक्ति की समर्थ है।
अन्य किसी की सामर्थ्य नहीं है। इस दशा में शिव जीवकी प्रधानता
होती है। किन्तु विश्वमयता की दशा में शक्ति दशा की प्रधानता होती
है। पारमायिक दृष्टि से देखने पर उसके इन दोनों रूपों में कोई भी
भेद नहीं होता है। और यह ठीक सा है क्योंकि वस्तुतः यह एक ही तत्त्व
है वही एक तत्त्व विश्वोत्तीर्णता की दशा में और विश्वमयता
की दशा में दोनों ही तरह से अवस्थित होता रहता है। ऐसा करना
उस परमेश्वरका स्वाभाव है। जब वह परमेश्वर विश्वमय दशा में
अवतीर्ण होता है तब प्रथमः विविध प्रकार की भेदप्रपञ्च से युक्त
होकर संसारी कहलाता है किन्तु वही जब तत्त्वज्ञान के अन्तर अपने
मुखात्तु हृद स्कन्ध को पहचान कर विश्वोत्तीर्ण और विश्वमय
कल्पना परिपूर्ण हो जाता है। तब विद्वान् और मुक्त कहलाता है।

१- किन्तवान्तरदशोद्रेकात् सादात्स्यं तत्त्वमादितः ।

वहिम निवारण्येतु परतः परमेश्वरम् ॥ (ईश - प्र० ३१-२)

२- अवविभक्तं मयान् अवविज्ञानी उक्तार्थकृष्णविणी प्रधाना

सहस्रसहस्र-सु-सु-दश-
परमाधिपदं तु नृप देव्या

मयतानादि जात्कस्य भेदः ॥ शिवस्तो० १८।२

विरवोत्तीर्णता इस की दशा में परमेश्वर एक मात्र शुद्ध संवित् स्वरूप
परिपूर्ण अर्ह परामर्श, अर्थात् परिपूर्ण अस्तित्व, से युक्त होता है।
इस दशा में मेदात्मकता का नाम भी नहीं होता।

परमेश्वर का विरवमय दशा में अवतीर्ण होना मुख्यतः उसकी
वृष्टि संहारादि की शोभा को बचाने का परिवायकही निमित्त-कण्ड-
जन्य-अवि-शक्तिकर्त-के-स्वन्द- है। परमेश्वर जब विरवमयता की
ओर उन्मुख होता है तो उसका वित् निवेति ब्रह्मा, ज्ञान, आदि
शक्तियों के सन्धन से शिव, शक्ति, सदाशिव ईश्वरादि तत्त्वों का
अविभाज्य होता है जिससे विबुद्ध वृष्टि होती है, विबुद्ध वृष्टि
परमेश्वरका स्वभाव होती है, यह कहते ही काया या बुद्धि है। विबुद्ध
वृष्टि के अन्तर अशुद्ध वृष्टि की रचना होती है, किन्तु यह वृष्टि
मगवान अमृतमाय के द्वारा होती है। मगवान अमृतमाय के द्वारा होने
वाली यह वृष्टि मूलतया परमेश्वर की प्रेणा से सीक होती है। वृष्टि
के इस मंद के कारण ही पति और पति दो प्रकार के प्रमाता भी होते
हैं। पतिप्रमाता की मेदास्ते दृष्टि होती, जब कि पति प्रमाता
माया जन्म मरण से युक्त होने के कारण विविध प्रकार के क्लेशों
से युक्त होते हुए परिपूर्ण मंद की स्थिति बाधे होते हैं।

विरवमय दशा में अवतीर्ण हुआ परमेश्वर अपनी अमृत शक्तियों को
अमृत रूप में अविव्यक्त करता है यह वह अपने परिपूर्ण स्वात्म-
से अपनी स्वतन्त्र ब्रह्मा से करता है। तभी तो आचार्य उत्पलदेव ने

१- महात्मन्मय नोनि - पंते स्वच्छतीतम् । अनुमानोदसुर्म पराम तरतोत्त-
राम् । शिवस्त २।२६

२- स्वान्मयेषु मायेषु प्रमाता कस्यते पतिः

मायातां मेदिषु कल्ल कमेदिकल्लुणः पतुः ॥ दूरवर प्रत्यनिजा ----

३- एव वामन्त शक्तित्वा,
दवमानात्मत्वम् ।

माया निजावसादनात्

शिवानिमित्तताम् ॥ वही २।४।१

परमेश्वर के सर्वशक्ति सम्पन्नत्व को मुक्तकण्ठ से प्रशंसा करते हुए शिवस्तां० में कहा है ।

संहारकेनिमित्ताय संहारकेविरागेभिः ।

नमः संहारभाय निः संहाराय सम्पदे ॥ शिवस्तां० रा०

आचार्य महोदय के इस कथन में परमेश्वर के दोनों ही स्वरूपों पर अद्वैतता का स्पष्ट अभिव्यक्ति है। अद्वैतता के साथ ही साथ दृष्टि संहारिद भावों में परमेश्वरका परिपूर्ण स्वातन्त्र्य भी स्पष्ट रूपेण अभिव्यक्त होता है ।

हरहर प्रत्यभिज्ञा से भी इसी मत की पुष्टि होती है। उसके अनुसार विदात्म्या परमेश्वर अपनी स्वतन्त्र इच्छा से विश्वम्भूतता में विविध रूपों में प्रकट हो जाते हैं । और सभी वस्तुओं को अपनी कृतिशक्ति से प्रकाशित करते हुए सब में जेतना का संहार करता है। उस सम्बन्ध में आचार्य उत्पलदेव ने अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए शिवस्तां०आचार्य में कहा है कि ये इन्द्रियादि स्वमागतः वह हैं किन्तु परमेश्वर की चिन्तकता से जेतनकत कार्य करने लगती है। यदि हमें परमेश्वर की चिन्तकता न प्राप्त होते तो मैं कहूँ कि फिर रहनी ?

आचार्य उत्पलदेव के मत में यदि विश्व की प्रत्येक वस्तु में परमेश्वर की चिह्नकता के कारण ही उसमें जेतनता न मानी जाय तो परमेश्वर के विश्वोत्पत्तिक होने की बात अंगत हो जायेगी। क्योंकि जो विश्वम्भूत इन्हीं विश्वोत्पत्तिक हैं और जो विश्वोत्पत्तिक इन्हीं विश्वम्भूत हैं, इस सिद्धान्त के अनुसार यदि परमेश्वर को रं-रं-रं रं रं में व्याप्त न माना जायेगा तो वह सब विश्व के उस एक ही परमात्म परमेश्वर व में समाहित होने की चारणा अंगत हो जायेगी

१- विदात्म्ये हि देवोक्तः

स्मिन्निमित्तावस्थादिः ॥

अतः शिवदर्शन में का श्चि संहारादि को एक मात्र परमेश्वर के स्वा-
तन्त्र्य के कारण होने वाली छोटा का विच्छाद ही निश्चित किया
गया है। इसके अनुसार परमेश्वर जब चाहता है तो विश्वमय दशा में
अवतीर्ण हो जाता है। और जब चाहता है विश्वोत्थिर्ण दशा में
हो जाता है। इस कार्य में पूर्ण स्वतन्त्र एवं सर्वशक्ति सम्पन्न है।

विश्वमय दशा में नीचे नीचे अवतीर्ण होने पर वह अपनी
विश्वमयता को छुटा डालता है जिसके कारण संहारी दशा में अवतीर्ण
हो जाता है किन्तु जब वह अपनी इच्छा से अपनी अग्रह छोटा के द्वारा
अपनी विश्वमयता को बहाल होता है तो विश्वोत्थिर्ण दशा में अवि-
च्छिन्न हो जाता है। संहारावस्था होता है तो मन्त्र, मन्त्रेशादि
विभिन्न मुद्रिकाओं को बार करता हुआ कमलः कुछ और परिपूर्ण
तथा क्षिप्तचित्त वित्त पर आनंद हो जाता है इसी शिवे जागृत
उत्पलदेव ने हमारे सम्पन्न शायक को भी यथासं विमर्शितिक स्वात्म
संविष्टि से मुक्त करता है। संहारी दशा में विचारण करने वाली
यही जीव जब काछा नियति राज कछा और बिना इन पापों
कंकु तत्त्वों से मुक्त हो जाता है। तब वह परम नन्दन रूप सुखात्मक
स्थिति को प्राप्त करने विश्वोत्थिर्ण दशा में स्थिति को प्राप्त कर
लेता है।

अज्ञेयदान्त में प्रश्न को ज्ञान स्वरूप और विश्वोत्थिर्ण

- १- क- तदपरिज्ञाने स्वतन्त्रमित्यभिहितता संहारित्वम् तत्त्वमिच्छाद दय १२
त- तदपरिज्ञाने निश्चयेन निश्चयमेव अनुमुक्तमात्रेण वातम्वाप्रकाशन १२००
वही १२
- २- स्वसंविच्छार इदमा श्रिच्छाता? सर्वदेवताः शिवस्तो ० ६।४
कदानाय वंशी कुर्वा मन्त्रवित्त प्रभावतः ॥
- ३- नायीववाहीन्यतिरागावाहारतविताः
परन्ति बुद्धिनी नाथ मक्षितमन्तो ज्ञान्तो ॥ वही २५।३

माना गया है। यह पहले तो स्पष्ट किया जा चुका है। वेदान्त के ग्रन्थ को दृष्टि आदि कार्य है कोई प्रयोजन नहीं होता बाह्यस्वभाव वह सर्वथा शान्त और यह तुल्य है का: वेदान्त के प्रत्यक्ष का विरवम्यता है कोई प्रत्यक्ष नहीं होता तभी तो विरवम्यता की स्थिति है परे होने के कारण वेदान्त का मुक्तात्मा का रमोर शब्द दशन की भाँति प्रत्यक्ष के साथ एकात्म्यता तो प्राप्त करता है।^१ किन्तु शब्द दशन की भाँति वह मुक्तात्मा प्रकाश विमर्शितिक पुरिपूर्ण ईश्वरी को प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि मुक्त होने के बाद प्रत्यक्ष की ही भाँति वह जीव शान्त स्वभाव बाँटा हो जाता है। इस प्रकार वेदान्त में प्रत्यक्ष को विरवोद्योग माना गया है। किन्तु विरवम्य नहीं। दृष्टि आदि की रचना के प्रसंग में वेदान्त व यही कह कर शान्त हो जाता है कि वस्तुतः जन्म होता ही नहीं संसार में जिस भी वस्तु की जन्म देखा जाता है वह तात्त्विक नहीं अपितु मायिक है। रज्जु आदि सप्र वस्तु में सब वस्तुवाद की प्रान्ति के समान है वेदान्त का अभिमत है कि यह प्रत्यक्ष वस्तुतः अनुत्कन्न रहकर भी माया द्वारा अनेक रूप से उत्कन्न किया जाता है।^२ किन्तु दृष्टि के पहले एवं बाद में एक ही वस्तु अर्थात् प्रत्यक्षमान ही

१- ब्रह्मसिद्धिनिर्णय ६।८।७

२- यस्मात् ततोहि विद्यमानात् कारणात् मायानिमित्तस्य वस्तुवादिकार्यस्य काज्जन्म युज्यते--- अथवा ततो विद्यमानस्य वस्तुना जन्मोदः

वर्णादिकन्मायमा जन्म युज्यते माण्डूक्य कारिका ३।२७ का शं० भा०

३- नेह मानेति ब्रह्माद्यादिन्द्वा मायानिमित्तस्य ।

अजायमानो बहुधा मायमा जायते तु तः वही ३।२४

शेष रहता है। यह दृष्टि न तो ज्ञादि में सत्य है और न अस्त में एक मात्र प्रथम ही सत्य है इस प्रकार विश्वमयता की दशा में होने वाला दृष्टि ज्ञादि वेदान्त की दृष्टि में एकात्म प्रत्यक्ष एवं प्रान्ति ही है। जिस प्रान्ति का मूलकारण उसका अनिवर्जनीया अविनाश किन्तु शेष दर्शन के अनुसार तात्त्विक दृष्टि से ज्ञात परमेश्वर ही है। अतः सत्य है ब्रह्मेश्वरका स्वातन्त्र्य छोटा का ही विनाश है।

वेदान्त की यह धारणा है कि सत् वस्तु का परिणाम सत् में ही हो सकता है। किन्तु ज्ञातादि तो नश्वर हैं अतः यदि प्रथम से ज्ञात की उत्पत्ति मानी जायेगी तो प्रथम भी नश्वर एवं संकुचित शक्तियों वाला होगा जो कि सर्वथा अनुपपन्न है। इस प्रकार वेदान्त की दृष्टि में ज्ञात का परिणाम प्रथम से नहीं अस्तित्व माया से ही है। सम्भवतः परिणामवाद के इसी आरोप से बचने के लिये ही आचार्य संकर ने प्रथम को सव्या शान्त स्वरूप निरूपित किया है। और दृष्टि ज्ञादि का सम्पूर्ण मार अनिवर्जनीया माया से उपस्थित सत्त्व को साध दिया है। किन्तु वस्तु के अज्ञात शान्त होने की स्थिति में वेदान्त भी सून्यवादी बान्धों के ही समान हो जाता है। क्योंकि अस्तित्व तो उसका स्वभाव होता है। तभी तो आचार्य अनिवर्जनीय ने इसे सून्यवाद के समीप ठहरा हुआ प्रथमवाद माना है।

सर्वस्य दर्शन में कारण और शेष दर्शन की मूर्ति सत्कार्यवाद माना गया है। किन्तु दोनों क्षेत्रों में सत्कार्यवाद के प्रतिपादन में अत्यन्त मौलिक विभेद है। कारण और शेष दर्शन के अनुसार परमेश्वर के प्रकाश विमर्शोत्पन्न स्वरूप से नीतर समस्त ज्ञात वीज उत्पन्न विमर्शान होता है। तभी उससे अस्ति विश्व की दृष्टि हो जाती है।

उस दर्शन के हस्त बाध को नश्य-हे-नश्य-नश्य--उसमें जात सक्रिय के रूप में रहता है। तात्पर्य यह है कि परमशिव में यह सामर्थ्य है कि वह स्वयंमेव जात के रूप में भी प्रकट हो जाता है। परन्तु जात के आकार में उसका परिणाम नहीं होता है। वह भू-ष्टि के होते हुए भी अपने अपने बुद्ध संवित्स्वरूप में ही अविवर्तित हो उठता रहता है, अर्थात् मा में उससे व्युत्पन्न नहीं होता उसकी वज्रा से उसी की शक्तियाँ उसी के भीतर जात की प्रतिबिम्ब न्याय से प्रकट करती हैं। परिणाम से नहीं की सत्कार्यवाद के नाम से जाना जाता है। सत्य के अनुहारसम्पूर्ण शृष्टि त्रिगुणात्मक प्रकृतियाँ प्रधानका कार्य हैं और प्रकृति स्वयंमेव अपने ही स्वभाव से शृष्टि करती है। उददेश्यों से करती है। एक ही स्वभावतः मुक्त कुण्ड को मुक्ति दिखाने के लिये-वर्ण-वस्त्र-रूप-प्रभृति और दूसरे जीव को कर्मबन्ध का ज्ञान कराने के लिये। यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि जब कुण्ड मुक्त स्वभाव है तो उसके बन्धन का प्रभु ही नहीं उठता इसके उद्योग में शक्ति का कथन है कि प्रधान या प्रकृति की कार्यबुद्धि के शान्ति के कारण कुण्ड अज्ञानवश अपने में उन २ कर्मेन्द्रियाँ का आरोप करके अपने को बन्धन, अप्रकृतमा समझते हुए बन्धन ग्रस्त हो जाता है। सत्य के अनुहार कारण से कार्य भिन्न नहीं होता

१- विमुक्तविमोक्षाधी स्वाधी वा प्रधानस्य - श्रुति सु० २।१

२- स्वामाकर्ता दुःखदवादिमुक्तस्य कुण्डस्य प्रतिबिम्बकः दुःखमोक्षाधी
 प्रतिबिम्बकः स्वयमेव दुःखमोक्षाधी ^{वा प्रधानस्य जगत्कृते} प्रतिबिम्बकः ^{सौरव्यस्य} दुःखमोक्षाधी ।

सकता है। इसी श्रेणी निरिक्त कारण से निरिक्त कथ की उत्पत्ति होती है। जैसे मिट्टी से घट, तिक्तों से तृप्त इत्यादि की प्राप्ति होती है।

कारमीर शब्द दर्शन में भी प्रकृति के कुछ परिणाम के सिद्धान्त को स्वीकार्यता दी गयी है। परन्तु दो जगहों में छात्र्य से उक्तका मत भेद है (१) जेवों ने प्रकृति में स्वतः प्रवृत्ति को न मान कर मानवान को कृष्ण नाथ को उक्त का उक्त के माना है। (२) जेवों ने प्रकृति से सम्बन्ध ठहरा कर कः कव्य क तत्त्वों को और शुद्धि किया है से शिव तक के पाँच शुद्ध तत्त्वों को भी माना है।

कारमीर शब्द दर्शन के अनुसार अतिरिक्त विरव परमशिव की विश्वव्यापक दशा को अभिव्यक्ति किन्तु परिणाम नहीं। छात्र्य अतिरिक्त विरव की दृष्टि यह प्रकृति का परिणाम मानता है जबकि शब्द दर्शन के अनुसार यह अविवेकानन्द वन स्वयं परमेश्वर के स्वातन्त्र्य का प्रतिक्रिया है। वस्तुतः उससे भिन्न कुछ भी नहीं। शक्तिवः के स्फुट आवेश में जब परमेश्वर अपने स्वयं को मलाकर आराधनमत्तावृत्त हो जाता है तब वह जीवदशा में अवतरित हो जाता है। पुनः कु, शास्त्रादि की कृपा से अपने स्वयं को पहचान कर वह शुद्ध शिव दर्शन माय में अभिषिक्त हो जाता है। यही उसकी शोका और शिखा है। इन दोनों प्रियाओं को करते रहना उसका स्वभाव है। इस प्रकार तात्त्विक दृष्टि है

१- नविकारणादभिन्न कार्य कारणां व सदिति कार्य तदभिन्न

कार्यसद्वृत्तं नक्तं । तत्त्ववक्तुमुदी

२- न व विभिन्नमप्युक्त किन्विद।

सत्यं वृत्तवत्तरेद्वय न निमित्तम् ।

अथ वृत्ति व मेदि व वृत्ति

प्युक्तविकल्प नाम नमोस्तुते ॥

शिवस्तोत्र ०१८। १८

काश्मीर शब्द दर्शन में सत शब्दों जायते। का मिहान्त पूर्णतः परि-
 उचित होता है। दूसरी बात यह है कि शक्ति के अनुसार नित्य
 प्रान्त से मत्तु आदि कार्य जैसे ही निकलते हैं जिसे मिट्टी के पिण्ड
 से पटा निकलता है। ब्रह्म मत्तुपिण्ड नरवर है अतः प्रान्त को भी
 नम्बर देना चाहिए। किन्तु शब्ददर्शन में परमशिव से ही सभी वस्तुएं
 उत्पन्न होती हैं और उसी में विद्यमान होती हैं। परमशिव शब्दविदानन्दक
 स्वभाव है अतः उसमें वेदान्तियों द्वारा किये गये सत्कार्यवाद के उल्लेख
 का यह तक कि जब न सत उत्पन्न होता है वह अस्तु और न शब्द
 तो फिर इनमें भी अज्ञातवाद ही प्रतिष्ठित होता है।^१ निराधार
 हो जाता है। काश्मीर शब्द दर्शन के अनुसार जीवनमुक्त प्राणीका
 यह समझना कि मैं वस्तुतः एक मात्र शुद्ध शक्ति स्वरूप हूँ, उसकी
 विश्वोत्पत्ति होती है न कि वस्तु द्वारा विश्वोत्पत्ति की इस
 स्थिति के बाद जबकि यह समझने लगता है कि सारा ब्रह्माण्ड भी मैं
 ही हूँ, तो यह उसकी विश्वोत्पत्ति की दृष्टि होती है।

आचार्य उत्पलदेव ने त्रिवस्तो में परमेश्वर के विश्वोत्पत्ति माय
 को स्पष्ट करते हुए कहा है।^२

महाप्रकाशवपुनि विष्णुष्टे मवति स्थिते ।

शक्तोऽपीश तत्कस्मात्पति प्रहराम्यहम् ॥

यहाँ पर मन्त्र शायक कहता है कि हे परमेश्वर! आप महाप्रकाश स्वरूप
 तथा पूर्णरूप में प्रकटस्वरूप अर्थात् विश्वप्रकाश का हैं यह तो मैं जान गया
 किन्तु फिर भी मैं अभी अज्ञानात्मक स्वभावों दोषों से मुक्त हूँ तात्पर्य यह

१-भूतस्य वातमिच्छन्ति वादिनः केविदेव हि

अभूत्स्यापरे धीरा विवदन्तिः परस्परम् ।

भूत न जायते किन्निवदभूतं नैव जायते

विवदतोऽज्ञाया त्येवमवतिं त्यापयन्ति वे ॥ माण्डूक्य कारिका

हैं कि साधक परमेश्वर के विश्वोत्पत्तिमात्र तक तो पहुँच गया है
किन्तु विश्वमात्र मात्र में वास्तविकता होने के लिये छायास्थित है।
इसी अन्तर्म में एक अन्य स्थल पर वाच्य महोदय ने परमेश्वर के
विश्वोत्पत्तिमात्र को सुस्पष्ट करते हुए कहा है।

सदसत्त्वेन भावानां मुक्ता या स्थितिय गतिः ।

तामुत्कृष्टं तृतीयस्मं नमश्चिन्ताय शम्भवे ॥

तात्पर्य यह कि सांसारिक वस्तुओं की सदसत्त्वस्था परमेश्वर के
विश्वोत्पत्ति मात्र के वमत्कार से ही होती है। विश्वोत्पत्तिमात्र पर स्थित
जीवन्मुक्त प्राणी को परमेश्वर की छीछा का आभाव होता रहता है,
किन्तु तो वह उसके स्वातन्त्र्य के वमत्कार का पत्र २ पर अनुभव करता
हुआ आनन्दित होता रहता है। इस प्रकार के जीवन्मुक्त प्राणी
को साक्षात् के उच्चार, करणादि उपायों की उद्देशमात्र की अपेक्षा नहीं
रहती क्योंकि वह परमेश्वरकृत्य परिपूर्ण एकात्मका की प्रीति में
इतना तल्लीन रहता है कि ध्यान आदि की विन्ता उसे विस्मृति-
विस्मरित ही होती जाती है। उसकी दृष्टि तो परमेश्वर के प्रकाश
विस्मरित-व विमोहात्मिक रूप की वस्तुता की दशा को प्राप्त
करने में ही लगी रहती है। अतः वह विश्वोत्पत्ति और विश्वात्मक इन दोनों

१- वही ३।१

२- स्वातन्त्र्यात् पूर्णत्वद्वय त्यागिमहापटे ।

विभं नास्त्येव यत्र तन्नामि तव शासनम् ॥ शिवस्तोत्र २।२७

३- हनस्तुष्टाणायां सर्वं यस्मात्पञ्चदश जगत् ।

तस्मैर्पाञ्चतु देवाय कर्मैविदपि शम्भवे । वही २।६

पशुजों में अवस्थित रहते हुए ही स्वयं वादात्कार के लिये हमेंता
उपलब्ध बना रहता है ।

शिवस्तोत्र में विश्वम्भ दत्ता की भी स्फुटविविध स्थिति लुयी
है। विश्वोत्पत्ति माव में अवस्थित जाय जब यह समझने लगता है कि
पृथ्वी से ठेकर सदाशिव प्रगल्भ यह अस्तित्व विश्व में हो हुं तो यह उसका
विश्वम्भ माव होता है ।

विकसतु । स्वयंपूर्णवदात्मकं

समुपयान्तु जान्ति ममाङ्गताम् ।

ब्रह्मसूत्रमिदं व्यवस्थितं

स्मृतिपरोपपन्नमेतन्मुपाख्यताम् ॥

विश्वम्भ माव की स्थिति परिपूर्णता की स्थिति होती है।
जो कन्मुख होने के बाद जो अस्तित्व विश्व में यहाँ तक कि तिनको तक
में परिपूर्ण शिवमाव को ही देखा जा सकता है। उसकी जिज्ञासा उत्पन्न
ताग्र ही होती जाती है। आचार्य उत्पन्नदेव ने इसी माव को बहुत सुन्दर
शब्दों में स्पष्ट किया है ।

अन्तमविविधवत्कारवर्णनामीहितेदाताः

ममो मर्त्यं त्रिधायेति पूजन् स्वा तृणान्यपि ॥

यहाँ पर 'ममो मर्त्यं त्रिधायेति' पद परिपूर्ण स्वयं की अवस्था बताते

- १- हे मावान मेरी आत्मा आपका स्वरूप होकर तिरछे पृथ्वी से ठेकर
सदाशिव तत्त्व तक के बारे छोड़ मेरे जीवन जाये यह सारा मेदप्रथम का
विकास बाद पहले पर भी मुझे श्रद्धा मुक्त जाये वही । ८।७

२- शिवस्तोत्र - ५।१५

विरवात्मकता की अवस्था की ही वास्तविक है क्योंकि जब साधक यह समझने लगता कि मैं साक्षात् शिव ही हूँ। तब तो मेरे प्रथा का समूहोद्घाटन हो जायेगा और मेरे प्रथा के नष्ट होते ही अतिरिक्त विश्व शिवात्म्य हो जायेगा। इसीलिए तो शिवस्तो० सन्निव मे सबसे साधक की यही साध रहती है। कि जिस प्रकार उसको यह ज्ञान हो गया है कि संसार के सदसत् पदार्थ पारमार्थिक दृष्टि से शिवात्म्य ही हैं उसी प्रकार उसे अब शिव के साथ समावेश एवं व्युत्थान इन दोनों ही दशाओं में ऐक्य का अनुभव हो ।^१

सर्वमस्यपरमस्ति न कश्चिद्
वस्तुनस्तु यदि वेति महत्त्वा ।
प्रज्ञा व्यवसितोक्त यथैव
त्वं तथैव मम गुणकटो मे ॥

इस प्रकार यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि परमज्ञान अपने परिपूर्ण स्वात्मत्वं से अपनी प्रकाशात्मक ज्ञानरूपता के कारण कभी तो विश्वोपेक्षा दशा में अधिष्ठित रहता है और कभी विमर्शात्मक श्रिया रूपता की प्रवृत्ति के कारण विश्वमय दशा को प्राप्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि परमज्ञान में कभी तो शिव भाव की प्रवृत्ति होती है और कभी शक्ति भाव की होती। तथ्य को आचार्य उत्पन्न देव ने शिवस्तो० में इस प्रकार स्पष्ट किया है

वचिदेव मयान् वचिदुवाचो ।
सकलैकमादिणो यवाना ।
परमाद्यदे तु नैव देव्या ।
मयतो नापि कात्मान्य मेदः ॥ शिव स्तो १८२

पंचकृत्य स्वातन्त्र्य

स्वातन्त्र्यात् पूर्णत्वमेव व्याप्तिमहापटे ।

चित्रं नास्त्येष पत्रे तन्नोपि तव शासनम् ॥ शिव स्तो० २। २०

यहतयुग पततेतो स्पष्ट किया जा चुका है कि कारमीर सेव दल में जातु सर्व उससे सम्बंधित कार्यव्यापार परमशिव की स्वातन्त्र्य छोटा मात्र होहं। वह इनकिया व्यापारों को बताने के लिये मुख्यतया पाँच प्रकार के ईश्वरीय कार्य करत हैं, जिन्हें वह दल में पंचकृत्यों के नाम से अभिहित किया जाता है। दृष्टि, स्थिति, संसार, विधान,

और अनुग्रह ये पंचकृत्य हैं, जिन्हें परमेश्वर क्रमशः अपने स्वातन्त्र्य से बतता है। उसके इन पंचकृत्यों में दृष्टि स्थिति और संसार का क्रम निश्चित है और क्रमशः चलता रहता है। विधान और अनुग्रह कृत्य तो इन तीनों की कृत्यों के मीतर और विशेषकर स्थिति की अवस्था में फुटबाह के सेठ की भाँति चलते रहते हैं। दृष्टि और संसार रूप कृत्य तो तत्त्वों की दृष्टि और संसार तक ही चलते हैं किन्तु विधान कृत्य तत्त्वों की स्थिति के मीतर होता रहता है।

परमेश्वर के पंचकृत्यों की इस छोटा का प्रथम वर्णन उसके दृष्टि रूप कार्य से प्रारम्भ होता है जब विदात्मा परमशिव अपने स्वातन्त्र्य से प्रारम्भ होता है जब विदात्मा परमशिव अपने स्वतन्त्र्य से अपने व्याप्ति को संकुचित करके मेद सत्ता में अवतरित होता है तब वह सत्ता से जागत होकर संसारी हो जाता है। उसका यह मूल स्वरूप गोपन ही दृष्टि का प्रथम वर्णन है। स्वरूप के व्यत्यय गोपन के द्वारा

१- विद्वत्सन्निहितसंकोचात् सत्तावृत्तः संसारी प्रत्यभिज्ञाकृत्य- ६

शुद्ध बुद्धि होती है और क्रम से धीरे से लेकर सुबुद्धि शुद्धिवा तक के
 तत्त्व उन तत्त्वों पर साधन करने वाले ज्ञातित से लेकर अनन्तनाथ तक
 के तन्त्रेश्वर और अन्त से लेकर विनाश तक के प्रमातृगण प्रकट हो जाते
 हैं। ज्ञाने माया आदि तत्त्वों और ब्रह्म जीवों की दृष्टि तभी होती
 है जब स्कन्ध गोपन बना हो जाता है। किन्तु यदि उसके इस
 स्कन्ध गोपन की श्रिया को विधान कृत्य कहा जाय तो, यह ठीक
 न होगा क्योंकि उसका कृत्य तो मलकटना मात्र है अतः वह तो स्वयं
 एक प्रकार की दृष्टि ही है। इसी को जीवमाय की मूल बुद्धि भी
 कहते हैं। इस मूल बुद्धि में ज्ञान सामान्यरूप में 'इदं'
 इस रूप में ज्ञात होता है। इस मूल बुद्धि के बाद अगुह्य बुद्धि
 के अन्तर्गत बुद्धि आदि तत्त्वों के विरुद्ध की समस्त गतिविधियों
 को बताते रहता है। स्थिति है और पुनः क्रमशः सम्पूर्ण विरुद्ध को तथा
 सभी तत्त्वों को अपने में विह्वल कर लेता ही संसार है। इस
 प्रकार दृष्टिस्थिति और संसार की इन तीनों छटाओं को बताते हुए
 परमेश्वर जब जीव रूप में अपनी शक्ति को अधिक अधिक मुक्त कर
 नाद नाद तर बन्धन में नीचे ही नीचे उतार जाता है। तब यह कृत्य विधान
 कृत्य कहलाता है। परमेश्वर का यह विधान कृत्य तत्त्वों की स्थितिके नीतर
 चलता रहता है। विधान छटा के साथ ही साथ परमेश्वर का अगुह्य
 कृत्य भी चलता रहता है। विधान कृत्य बन्धन की छटा है अगुह्यकृत्य
 मोक्ष की छटा है।

किन्तु परमेश्वर के ये पावों कृत्य उसके परिपूर्ण स्वातन्त्र्य से चलते
 रहते हैं। वह ही जब जिस रूप में चलता है उस रूप में प्रकट हो जाता
 है। वह परिपूर्ण सत्ता सम्पन्न परमेश्वर है। तभी तो आचार्य उत्प्रेक्षक
 ने शिवस्तोत्र में कहा है कि वस्तुतः परमेश्वर ही सत्तावान है। उन्मा
 दके वस्तुतः तो उसके निम्न प्रकार से ही प्रकाशित होती है। वह
 जब चाहता है तब अपने स्वातन्त्र्य से पंचकृत्यों के माध्यमक से विविध

का समावेश प्राप्त करता है। तब वह प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर का ही स्वरूप समझता है।^१

परमेश्वर इन पंचकृत्यों की ओर को बहाने के लिये पाँच रूपों में प्रकट हो जाता है। उसके ये रूप प्रसन्ना इन्द्र विष्णु ईश्वर और उदा-
सिब नाम से जाने जाते हैं।^२ परमेश्वर का यह ओंम होलाकर्म में पूर्वाक्षित
देवता गण क्रमशः सृष्टि संहारादि के कार्य में प्रवृत्त रहते हैं।
डा० बलविन्नाथ पण्डित के अनुसार कार्मर संवदली के में प्रसन्नता
की संख्या अन्त है।^३ पास्तः ये प्रसन्नादि देवता भी अन्त होते हैं।

यथा तथापि यः पूज्यां यज्ञान्नपि योऽक्षितः ।†

योऽपि वा सोऽपि वा योऽक्षां देवम्भम् नमोऽस्तुते ॥

एक अन्य स्थल पर आचार्य उत्पलदेव ने परमेश्वर को प्रसन्न
से लेकर उदासिब अन्तर्गामी तत्वांका एकमात्र स्वामी निश्चित किया
है। उनके अनुसार प्रसन्नतादि देवता किसी दोष विशेष के ही ईश्वर होते
हैं। किन्तु परमेश्वर तो विमुक्त अमुदादि सभी सृष्टियों का एक मात्र
स्वामी होता है अर्थात् क्यों कि उन २ सृष्टियों में अविच्छेदता प्रसन्नतादि-
देवता उसी के द्वारा ही उत्पन्न किये जाते हैं।^४

आचार्य उत्पलदेव के अनुसार सर्वातिशायी वह परमेश्वर कभी

१- नवदावेष्टः पश्यतु मार्गं मार्गं नवन्मयम् ।

विदुर्ये निराकृताः प्रहर्षपरिपूरितः ॥ शिवस्तो० ६।५

२- प्रसन्नं विष्णुनिब्यूट आत्संसारकम् ।

कार्म्यं कर्णीयाय नमस्ते सर्वतन्त्रम् ॥ शिवस्तो० २।२२

३- डा० बलविन्नाथ पण्डित कार्मर संवदली पु ० ७०

४- शिवस्तो० २।१०

५- तत्पुम्पदेवमन्त्रं ।

सततमुपरहास्येनत्युज्ज्वलः ।

हरिहरविरिन्वा

अपनी वित्तवस्तु को संकुचित करके जीव भाव में प्रकट हो जाता है और कभी उसी वित्तवस्तु को विकसित करके एकात्म भाव में स्थित हो जाता है। यही तो उसकी पंचकृत्य ठीका है। इसीलिए तो वह पूर्ण है परमेश्वर है। उसकी यह ठीका क्षत गति से बकती रहती रहती है। भुवि, स्थिति और ईश्वर ठीका के बीच पिपान और अंगुष्ठ कृत्य निरन्तर चलते रहते हैं। आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्र में इस तथ्य को इस प्रकार स्पष्ट किया है।

अथ मोक्षान्वयकारान्वय जीव ठोकेकरोपक ।

अथ प्रपुष्ट ज्ञातीवाककाविपुष्टः ॥ शिवस्तोत्र ० १४।२८

तात्पर्य यह है कि परमेश्वर पिपान कृत्य के कारण ज्ञानदशा को प्राप्त जीवों पर अंगुष्ठ करके उन्हें ज्ञान का प्रवेष्ट प्रदान करता रहता है।

कारणों के दल के अनुसार परमेश्वर में पंचकृत्यों के करते रहने की यह सामर्थ्य उसकी प्रकाश विमर्शात्मक हम दोनों ही स्वभावों की महिमा से की रहती है। यही नहीं पंचकृत्यों की यह ठीका शिव में समावेश प्राप्त करने वाला शक्ति भी परमेश्वर की ही भाँति बहावा रहता है। और यह ठीक भी है क्योंकि जब परमेश्वर ही इस

१-क - यत्ताममरेण पुण्यमानां ।

अप्यनिर्ग निष्ठति पुण्यकल्पः ।

वहिरन्तरौह दृश्यमानः

अपुनरिह दृष्टुं शरीर एवं शरणा ॥ यही ४, २५

अथ यत्तामम दृष्टोऽयमात्मनस्त्वा

न- नमः क्षतवद्वय नित्य निमुक्तिमागिने

यद्वय प्रथमानमम न-त्वा

अ-वमोदाविहीनय कर्ममेविदापि

यवयोव रहस्य नलोक्षावपि ॥ यही ४।२४

अ-वमोदाविहीनय कर्ममेविदापि

१- अक्षति महिमा यः समादिवादाशिवान्त

कल्पति इति विरम विज्ञानाकापिः ।

प्रकल्पति य विविधाः भुवि ईश्वर ठीकाः

४ ज्ञाति शिव एकः रूपदवान्स्व पतिष्ठः अ-वमोदाविहीनय १ वाच्ये १४।२७

बराबरकात की आत्मा हैं तो फिर आकाश मायीय एवं काली मूर्ति से निवृत्त हुआ समानेश शक्ति प्रत्येक शक्ति में उसी परमेश्वर के समान शक्ति का होना क्यों आवश्यक की बात नहीं है शिवस्तो० १।७ से के त्वमेवात्मने सर्वस्य ।

त्वमेवात्मने सर्वस्य सर्ववात्मनि रानवान् ।

इति स्वभावसिद्ध्या त्वशक्ति जानन्मनेः ॥

इत्यादि पक्षियों से मीयकी तथ्य स्पष्ट होता है कि ईश्वर प्रत्यभिज्ञा में भी इती तथ्य की ओर संकेत किया गया है। उसके अनुसार व्यवहार दशा में भी परमात्मा की अपने स्वात्मन्य से वात्सल्यपेण आमाहित होता है । काः परमेश्वर परमात्मन्य में काल्पन्य विहीन जीव परमेश्वर के ही समान आचरणा करता है, इसमें तन्त्रेह नहीं है। इतना अवश्य है कि इस प्रकार की पंचविषयकारिता प्रत्येक जीव के पास रहती हुई भी तब तक प्रकाशित नहीं होती जब तक कि उद्गुण की कृपा न हो ।

अन्ते वेदान्त पूर्णशक्ति आरणा के विपरीत जीव दशा में आत्मा का प्रतिपादित करता है जबकि ये जीवदशा में आत्मा की पंचविषयकारित्व स्वीकार करते हैं। वेदान्त के अनुसार परमात्मनः आत्मा प्रसन्नवभाव ही है किन्तु जीवदशा में उन्मेषुःसादि मोक्षतत्त्व याव आरंभित हो जाते हैं।

१- तदेव व्यवहारेऽपि प्रमुदहादिमाविशन् ।

मान्तमेवान्तर प्रथिमिच्छया माह्वेदति : ॥ ईश्वर प्रत्यभिज्ञा

आचार्य तर्क के अनुसार संसारो दशा में शरीरादि से युक्त होने पर
ही आत्मा में कर्तृत्व आदि का आरोप मात्र होता है । कारणों
तब दर्शन अलिख प्रथमण्ड में एक ही सत्ता को स्वीकार करता है।
जो जिससे बहकर ऐश्वर्यशाली एवं महिमाशाली अन्य कोई भी नहीं है
उसी को स्वतन्त्र सत्ता के रूपमें ही ही माना जाय ज्ञात आदि के
व्यवहार परिहृयित होते हैं। उसमें न तो अव्यक्त को कोई स्थान है
न पुनः को उसका आत्मा , परमेश्वर से भिन्न नहीं उसमें किसी की
दशा में महिमा वस्तुः सम्भव नहीं । वहाँ तो सब कुछ परमेश्वर के
पंचकृत्यों की महिमा के कारण ही केवल अनेक्य आदि विभिन्न रूपों
में दी जाता है। तभीतो आचार्य उत्पन्नदेव नैश्वर्यतोत्रावलि में केवल
अनेकादि विभिन्न वृत्तिकाओं को परमेश्वर के स्वात्मन पर ही आधारित
निर्दिष्ट किया है ।

न सा मति इदंति या न मवति त्वदिच्छाम्नी ।

सदाशुमुनयेतद्रूपं कर्तव्यमाकृतं ।

आवेष्टिन्म मवदात्मको भुवि यथा तथा धन्विरान्

स्थितोऽनिशमवाकितत्वं दमस्ताड विपुत्रोत्पन्नः शिवस्तो ० १२।२२

उनके अनुसार संसारो दशा में जो जीव जि भिन्न २ विधियों का
आख्यादन करता है वे वस्तुतः परमेश्वर से भिन्न ही होते हैं। अतः
कारणों तब दर्शन के अनुसार । कुछ भी मिथ्या या भ्रम नहीं है । वही

१- आर्कमाध्य २।१।४०

२- आशुः किं ते तवानुमावा

आवन्के अर्थमुनेव वदुष्या ये ।

अपि हासिकवेष्टया वरन्तः

परिवश्यन्ति भुवःपुनः ॥ शिवस्तो १२।२९

तथैव ईश्वर प्रमिता मे श्री उद्वाटिः क्वा ग्या हं उक्तं अनुसार
जो शरीरादि को श्री परमशिव रूप हो देते हैं। वे वाक्य
साक्षात् शिवरूप ही हो जाते हैं ।

शिव महापुराण में श्री परमशिव के पंचकृत्यों का विवेक प्राप्त
होता है ।^१ उसके अनुसार परमशिव के ये पंचकृत्य पंचमहाभूतों में श्री
रक्तोद्भूतं पृथिवी भूतम् , स्थिति क्त में ईश्वर अग्नि में तिरौमाव
वायु में अंतराक्षर अकाश में^२ । शिवमहापुराण के अनुसार पृथिवी स्थिति
ईश्वर एवं तिरौमाव के कृत्य क्रमः प्रथमा विष्णु , २२ अंतर मेरुत कहाते
हैं किन्तु अक्षर नामक कृष्ण परमशिव के शिवा अन्य कोई नहीं कर सकता-

युवाभ्यां तस्यैव उच्यते तत्कृत्यं भुतां ।

पृथिवीस्थितिर्वायुं वायुं प्रोतादपिप्रियम्

तथा अक्षरं शिवाभ्यामप्युच्यते तत्कृत्यं परम् ।

अक्षरं क्वापि उच्यते नैव हि उच्यते ॥

शिव महापुराण १।१०।१०, ११

यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जब प्रथमादि के द्वारा ही पृथिवी आदि
कार्य सम्पन्न होते हैं तो फिर परमात्म- शिव में पंचकृत्यों की संगति
कैसे बँठ सकती है इसके उत्तर में शिव महापुराण में कहा गया है कि अक्षर

१- सर्वोपमाय विमल उच्यते परिवानतः ।

विशवात्मनो विकल्पानां प्रहरेपि महेश्वराः । ईश्वर प्रत्यमिता का०

२- पृथिवीः स्थितिश्च अंतराक्षरं तिरौमावोदप्यनुगः ।^{१२।४३}

अक्षरं मे वातकृत्यं नित्यमिदमवाच्यते ॥ शिवमहापुराण १।१०, ०२

३- तदिदं पंचमूलाद् दृश्यते माकेश्वरः ।

पृथिवी भूतं स्थितिस्तथैव अंतरा : पावके तथा। श्री १।१०

कृ त्वा मे मो भुष्टि आदि, कृ त्वा का योग होने से परमशिव के
पंचकृत्य माने गये हैं । किन्तु शिवमहापुराण का यह तर्क संगत नहीं
प्रतीत होता । कारणों से दक्ष के पुत्रसिद्ध दार्शनिक आचार्य उत्पलदेव
ने पंचकृत्या का छोटा का एक मात्र आधार परमशिव को ही माना
है। इसको भुष्टि, स्कारास्वात्ममात्मना स्फुरन्, एवं प्रसमादीनाम
पोशाब्दे, इत्यादि शिवस्तोत्र के श्लोको से उद्धृत है।^१ , इतना अवश्य
है कि परमशिव अपनी परमेश्वरता को कुछ अंत प्रसमादि अधिकारी
देखावाओं से देता है ।^२ ये सब वेदान्तगण बहुत भुष्टियों के श्लोको
होते हैं। भूत भुष्टि को भुष्टि संहारादि छोटाओं को तो स्वयं
परमशिव ही बताता है ।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परमशिव ही अपने स्वात्मन्य से पंच-
कृत्या की छोटा बताता है वह स्वात्मन्य से देता , काह कृत कोई भी
बन्धन उसे बाध नहीं सकते वह अतोमिक्त स्वतन्त्र है । भुष्टि, स्थिति एवं
संहारादि की छोटाओं को बतानी उसका स्वभाव है उसकी छोटा अपरंपार
है। तभी तो आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्र में परमेश्वर की इस अव्यक्त छोटा
का मनोमुक्तकारी विग्रह प्रस्तुत किया है ।

ईश्वरं न बह परमेश्वरं शक्यते ग्राहयितुं तथा च मे ।

दधमप्यमुं तन्निमीर बहुः स्वं न पातुममुन्यते तथा ।

१-अनुग्रहोपि भुष्ट्यादिकृत्यानां पंचक विमोः यतो ६, १४। २६

२- एते सम्भवन्ति हि माया मनोविकारिणी विष्णुविरिवात्मनः -

तं तुमदीयैर्क विप्रद्विरोधवरोपुताः ॥ मायान् अवबिन्धन्त प्रकाशानन्द
स्वात्मन्यपरमायां परेश्वरा (ईश्वर प्र० विमर्शिनी १-१०१) पृ - --)

३- शिवस्तोत्र १३। १६

माहेश्वरी सिद्धान्त ।

जाबार्थी उत्पत्तये ने लिखता है कि वेदान्त के मायावाद तथा बौद्धों के वाक्यानाद आदि से ऊँचा पुनः स्वतन्त्र परमेश्वरवाद को स्थापना काहे। उनके हल परमेश्वरवाद को माहेश्वरी सिद्धान्त, कह करी है। जाबार्थी उत्पत्तये के हल सिद्धान्त के अनुसार कात् प्रम नहीं न हा परमाणु पूव इसके मत् कारण है, न हा यह मूलतः प्रकृति का परिणाम है और न हा यह केवल वाक्यानादों का आकार ही है, बल्कि स्वयं परमेश्वर हा अपने स्वातन्त्र्य से कात् आदि विभिन्न रूपों में प्रकट होता रहता है। उनके मत् में परमेश्वर अपने परिपूर्ण स्वातन्त्र्य से कात् कृष्टि, संशारादि का वाक्यानादों को सम्पन्न करता रहता है ।

जाबार्थी उत्पत्तये के माहेश्वरी सिद्धान्त को कुपष्ट करने के लिये वेदान्त के मायावाद, बौद्धों के वाक्यानाद इत्यादि सिद्धान्तों का भी स्पष्ट उत्तर आवश्यक है, क्योंकि माहेश्वरी सिद्धान्त उक्त रीति का अस्मिता कात् आदि को स्थिति को पूर्णतया भिन्न रूपों में प्रतिष्ठापित करता है ।

ऊँचे वेदान्त में ईश्वर तत्त्व के बाद माया दूसरा महत्वपूर्ण तत्त्व है। उसके अनुसार कात् विशेषणों, गुणों एवं क्रियाओं से रहित नीच २ प्रथम मर्ते ही एक मात्र कात् तत्त्व ही और वह (मैं) रूप से कात् को कदा अनुभव होता ही किन्तु अदृश्य से केवल आत्मा का का ही बोध नहा होता ।

१- संशारेकनिमित्ताय संशारेकविरोधिने ।

ममः संशाररूपाय निः संशाराय सम्भवे ॥ लिखता है २॥

वस्तु मन, बुद्ध इन्द्रियाँ एवं शरारादि का सम्मिलित बाण (ब्रह्म, शब्द के उच्चारण से होता है। अथाक्य के हवा सम्मिलित बाण का जातीय संकर ने अध्यास कहा है। हवा अध्यास से मे 'मेरा' आदि ल कि व्यनहार बलता रहता है। अध्यास का अर्थ है वस्तु में तत् का बाण होना जो वैधान हो, इसी से प्रातिपत्ति होना। उदाहरण स्वरूप रज्जु में सर्प का प्रातिपत्ति। हवा अध्यास का जातीय संकर में वनिधा, माया एवं अज्ञानादि कहा है। वेदान्त के अनुसार यह अध्यास या माया अनादि, है। नैवार्तिक के अनुसार भिन्न प्रत्यय रूप है। यह कर्तव्य और मोक्षकर्म का प्रतीक है, अतीतिक प्रत्यय है। अना का हवा अनुसृत होता है। अतः वेदान्त दर्शन का द्वारा अर्थात् हवा अनादि वनिधा का निमृति हेतु प्रमाण होता है।

वेदान्त के अनुसार माया अनात् की प्रमादत्ता है, जो ईश्वर के अङ्गीकृत रहता है, यथा परमेश्वर का बाण अर्थात् हवा अनात् जातीय संकर ने हवा अनात्ता कहा है। हवा वनिधात्मिका बाण अर्थात् का बाण स्वात्मज्ञान के द्वारा होता है हवा बाण अर्थात् का अध्यास या माया अनात् महाबुद्धि कहते हैं, अर्थात् बाणार्थिक बाण अपने स्वरूप का मुक्तकर बाण रहते हैं। वेदान्त हवा माया की अनात् का उत्पत्ति का कारण बताता है।

१- अथानुते भिन्नाकृत्य अनादि अर्थात् इति नैवार्तिक का अर्थ लकि व्यनहारः

२- अध्यासो नाम अतर्ल्लिख्यबुद्धिपरित्यगादिम् वही - - - का भाष्य

३- अतोर्मे अताराध्यासो पविता अभिहित मन्थन्ते । वही - - -

४- अममनादिरनन्तो नैवार्तिकोऽध्यासो भिन्नाप्रत्ययरूपः - - -

५- प्रथमसूत्र १।४।३

६- अर्थात् विद्या। नहि अना विना परमेश्वरस्य दृष्टत्वं सिद्धयति । वही १।४.३

७- वेदान्तसार- अनान्द - १०

जगत की प्रकृति का परिणाम मानने वाले शांति दर्शन के अनुसार
 द्वारा कृष्टि शिष्टात्मक प्रधान या प्रकृति का वह कार्य है उसका वास्त-
 विक विकार या परिणाम है । शांति दर्शन के अनुसार वस्तुतः नित्य,
 उद, बुद्ध, मुख्य स्वभाव कुण प्रकृति के सभी बुद्धि के शांतिपूर्ण हैं उन्में
 स्थित दुःख का, ज्ञान या मुक्ति के कारण अपने में आरोपित कर लेता है
 और दुःख का अनुभव करने लगता है। कुण के इसी बन्धन को नष्ट करने
 के लिये प्रकृति द्वारा कृष्टि का कार्य सम्पन्न होता है, इस समय को
 शांति बुद्ध २१ के माध्य में स्पष्ट करते हुए कहा गया है। स्वभावता
 दुःखान्नादिमुक्तस्य कुणस्य प्रतिबिम्बबन्धने दुःखादिनां वा प्रधानस्य
 वात् कर्तव्यम्, शांति दर्शन के अनुसार प्रकृति द्वारा प्रत्येक कुण के माया
 के लिये दीर्घकालिक होता है, किन्तु देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानों
 प्रकृति ने अपने लिये ही कृष्टि का कार्य । प्रकृति के गुणों द्वारा पूर्वजन्मा
 में किये गये और जन्मादि अवस्था के कारण अपना अपने वात् हर क्षण
 प्राप्त कर्मा का दुःखपूर्ण फल भोगते हुए ही कुण को इसी युक्ति पाने
 पाने की इच्छा होता है, बन्धन नहीं। फलतः कुण की युक्ति
 पिताने के प्रयत्न से ही प्रकृति कृष्टि करता है। वेदों पारमार्थिक कृष्टि
 से शांतिदर्शन कुण को मुख्य, निरन्तर स्वभाव मानता है। यहाँ पर
 यह प्रश्न उठ सकता है कि जब प्रत्येक स्वभाव है तो वह बन्धन गुप्ति कैसे
 हो सकता है। इसके उत्तर में शांति दर्शन कहता है कि जन्मादि अवस्था,

१- शांति दर्शन की दार्शनिक परम्परा डा० वाणीप्रसाद मिश्र पृष्ठ २२३

२- वही पृष्ठ २२३

३- दुःख न्यायिताता विज्ञाता वदन्तावक है ही ।

जान के कारण कुछ अपना वादात्मक श्रुणात्मक प्रकृति के साथ स्थापित कर लेता है। तात्पर्य यह है कि विविध प्रकार से कर्मात्मा उनके दुःखादि फल तबिलेखितः प्रकृति के परिणाम है पर दोनों का प्रतीति कुछ ही होता है। अतः इन दुःखों से छुटकारा पाने का उद्देश्य विज्ञात होता है। इस प्रकार शक्ति का दृष्टि में कुछ अपरिणामी, नित्य और अविनाशक है। साथ ही वह विलक्षण निष्कर्म भी है जबकि मोक्षिक जगत यह है।

उपरोक्त दृष्टियों का ज्ञान ही उनके दृष्टाविषयक धारणा के विवेक से स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः उनकी दृष्टियों की दृष्टि में जगत प्रम, भ्रम, मिथ्या, ही नितान्त अस्थायी तथा है किन्तु इस सम्बन्ध में आध्यात्मिक उत्पत्तियों का दृष्टिकोण अर्थात् निम्न परित्यजित हो जाता है उनका दृष्टि में तो वह जगत मय सम्पूर्ण जगत में ही उस परमेश्वर का तात्पर्य रहता है वह अपने स्वातन्त्र्य से सभी वस्तुओं का प्रकाशित करता है वह ही, इन सभी में प्रकट होता रहता है। परमेश्वर का यह परमेश्वरता ब्रह्मन्त्र का तरह आध्यात्मिक नहीं है बल्कि यह उस परमेश्वर का मुख्य स्वभाव है। यहाँ पर यह प्रश्न उठ सकता है कि वह सम्पूर्ण जगत ही परमेश्वरत्व का अतिरिक्त होता है, तो फिर जीवों का सम्बन्ध कैसा ? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि पारमार्थिकदृष्टि से जगत के विन्मय होने हुए आत्मा आदि मत्तों से वास्तव जीवों का अपने विन्मय स्वरूप की पहचान नहीं हो पाती अतः वह विन्मय प्रकृत रहता हुआ शरीरादि को ही अपना आपसम्पर्क हुए आचरण करता है किन्तु परमेश्वर के अनुग्रह से वह जीवों के स्वरूप की पहचान हो जाती है। तब उसकी दृष्टि में सम्पूर्ण

विश्व विन्मय रूप में साक्षात्कार होता है, फिर तब उसे जीव जि
के हाँ दत्त होता है । आचार्य उत्पलदेवे ने अपना ज्ञात विधायक पारमार्थिक
रूप में दूर लिखितोपायात् में कहा है कि सर्वत्र, सर्वत्र विद्यमान एवं
विन्मय परमेश्वर के प्रकाश से ही सर्वथा सन्निहित जगत् का अस्तित्व है
तात्पर्य यह है कि सर्वत्र परमेश्वर का हाँ न, तक है। उसके बिना किसी वस्तु
का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः जब दृष्टि से देखने पर ज्ञात वादि सर्वथा
ज्ञात का प्रकाश होता है। सर्वत्र विन्मय परमेश्वर का हाँ ज्ञात ज्ञान के कारण
कारणों के दृष्टि में बाह्यिक दुःखों को माँ परमेश्वर के रूप में वस्तु
बताया गया है। आचार्य उत्पलदेवे की दृष्टि में अन्तर्गत स्वयं बाह्यिक
आध्यात्मिक बाधितिक और बाधितिक दुःख परमेश्वर के रूप में वस्तु
होने के कारण ज्ञात प्राणियों के जिसे कष्टदायक नहीं होते
का कि वास्तव दत्त इन दुःखों से बाधित प्राणी को मुक्ति पिताने
होने अपना धारा ज्ञात ज्ञात देता है । जब प्रकार यह दृष्टि हो कि परमेश्वर
है प्रत्येक किसी माँ वस्तु का ज्ञात नहीं है ।

१- अमुकियादपि तादृशतावता-

ननवित्तिकपराप्राप्तसम्मतः

ममदृष्टे यथा ममदृष्टे

प्रथमवारं दरा परिपूरयाम । लिखितो ८।८

२- सर्वत्र सर्वत्र व त्वमसि वसि विन्मय ।

सर्वथाप्यवता नाथ युनतास्य जगत् प्रकाश । लिखितो १० । १०

३- सर्वदुःखान्यहं गणि यानि संसारिणामपि ।

क युनतास्यममदृष्टे तादृशतावता नाथ । लिखितो १०

४- दुःखान्यपि युनतास्ये विन्मयमृताप्ये ।

नाथताप्ये संसारोपे नाथ : व तादृश ।

५- दुःखान्यपि तादृश विन्मय वस्तुतावता है तो । वास्तव तत्त्व का मुदा प्रकाश १

जैसे दर्शन का दृष्टि में ब्रह्म विश्व परमेश्वर मय हात धूर भी वह दृष्टि बाध का साया को पताने के लिये स्वयं ही अपने स्वातन्त्र्य से उस अपने स्वयं को विहाकर ईश्वर बाध तत्त्वों रूपी में प्रकट हो जाता है किन्तु जैसे दर्शन का ईश्वर माया के विचारों से विभूत नहीं होता बल्कि उसका प्रेरणा से माया उत्तरान्तर विभाव दृष्टि के संश्लेषार्थी हो जाता है । परमात्म ही अपने स्वातन्त्र्य से विरुद्ध दृष्टि के अन्तर्गत ईश्वर तत्त्वका दृष्टि करता है। वेदान्त दर्शन के ईश्वर सम्बन्धी विचारों से काश्मीर जैसे दर्शन का प्याप्त भेद परिलक्षित होता है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वेदान्त दर्शन के अनुसार ईश्वर प्रथम का ही एक रूप है, जो माया कि अपाधि से उपस्थित होता है । किन्तु आचार्योत्पलदेव का ईश्वरादि तत्त्वों का दृष्टा एक मात्र परमेश्वर को ही मानते हैं। उनकी दृष्टि में परमेश्वर सांप्राधिक नहीं है। बल्कि अपने स्वातन्त्र्य से चिन्तापूर्ण विभिन्न रूपों में प्रकट होता उसका स्वभाव है । अतः उस परमतत्त्व की परमेश्वरता या महेश्वरता सांप्राधिक नहीं है जैसा कि वेदान्त में बताया गया है। यद्यपि परमतत्त्व का मुख्य स्वभाव ही है ।

आचार्योत्पलदेव को दृष्टि में दृष्टिकर्ता ब्रह्म, साक्षात्कर्ता ब्रह्म ही स्थिति कहा किन्तु बाध केताओं के १ से बलवत्कर प्रभाव ज्ञात होने वाला ऐश्वर्य ही महेश्वरता है क्योंकि इन्द्रादि देवतागण की संकुचित स्वभाव वाले होते हैं वे भी अधिक-तरिद मत्ता से मरुतिन

— — — — —
१- ईश्वरमयबुद्धि ।

पूजाभिकारणाय पशुतात्मानम ।

सर्वविशेष कदा

स्वाभिन्नं तत्त्वविधायि ॥ तिलस्ता ० ६।६

स्वभाव बाहे होते। तमा तो आचार्य उत्पलदेव ने दोत्र प्रमाताओं एवं प्रसमाद्र, इत्यादि देवताओं को स्वकियाकार में प्रवृत्त निमित्त करते हुए समस्त जगत् को परमेश्वर का ही निदर्शित किया है। प्रसमादि देवताओं को स्थिति से समावेश छोटी सावक मन्त्र की प्रशंसा करते हुए आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावली में स्पष्ट कहा है कि वे मन्त्र का प्रसमादि देवताओं के जो स्वामी होते हैं, जो जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों ही अवस्थाओं में परमशिव के दर्शन करते हैं। तात्पर्य यह कि परमशिव की महेश्वरता का ज्ञान हो जाने के अनन्तर जो वे जगत् में सर्वत्र उही परमात्मत्व की ही वृत्ति का ज्ञासा होता है, और वह ठीक मोड़ क्योंकि जब वस्तुतः उसके भिन्न-त्वा ज्ञासाजन्य समस्त जगत् भी परमेश्वर का ही है तो फिर प्रसमादि की भिन्न वृत्ति का प्रश्न ही नहीं उठता। आचार्य उत्पलदेव के मत में तो प्रसमा विष्णु विष्णु आदि देवताओं को वृष्टि आदि करने की शक्तपूर्व यह परम महेश्वर परमशिव ही अपने परिपूर्ण स्वात्मन्त्र से प्रदान करता है। और उनसे अपनी प्रेरणा के द्वारा जागतिक जीवों को प्रवृत्त कराता है पुनः अपने ही स्वात्मन्त्र से स्वेच्छापूर्वक उन सभी देवताओं के शरीरों को महाप्रलय में अपने भीतर विहीन कर देता है। प्रसमादि देवता तो मेघप्रथा से युक्त होते हैं। अतः ये उनको विन्दु परमेश्वर

१- वीर्यं कर्त्तान्तरात्तु अप प्रसमद्रविष्णवावः ।

प्रसमानास्ततो कन्दे देव विरवं मन्त्रमम् ।। शिवस्तो २०।१७

२- प्रसमादीनापीशस्तो ते वरुणान्यमायिनः ।

येना स्वप्नेऽपि मोहेऽपि स्थितास्तत्पुजास्तवः ।। शिवस्तो १७।७

३- अप्रसमादिदेवेषु प्रमावप्रमवत्तय ।

अ हांमेश्वरमेपी शिरोविभक्तशाम् ।। शिवस्तो १७।२२

की पहचान न होने के कारण अपने को जानना इत्यादि समकालीन
महाकृत बने रहते हैं इसके विपरीत समावेष्ट में परमात्म के स्वरूप का
साक्षात्कार करने वाला प्रमाता इन कृत्यादि की उस बाधायिक
वृत्ता की विवक्षता पर कीजानन्द होते हुए परमानन्द की प्राप्ति करता
है^१ । आचार्य उत्कृष्टदेव का स्पष्ट अभिप्राय है कि परमेश्वर कनक,
मोक्ष, शुद्धि, ईश्वरदि सभी कार्यों में परमेश्वर पूर्ण स्वतन्त्रक
है । जब वह स्वरूपमोक्ष की ओर जाता है तब जीव संकुचित
स्वभाव वाला होकर कनक का पात्र बन जाता है पुनः जब वह अपनी
अग्रगण्यता करता है तब जीव मोक्षानुमायी होता है। ऐसे उसकी
ये दोनों ओरों का धर्म २ ब्रह्मी रहती है। इसीलिए तो वह महेश्वर है ।
त्रिमताच्छादित जातु का दृष्टा होने पर भी उस परमात्म में माया
का कोई विकार नहीं होता । माया के प्रभाव से प्रभावित होने के कारण
जानाना-कार में होने हुए जातु के जीव में महेश्वर अपने प्रबुद्ध हो रहता है
और प्रबुद्ध किये हुए अपने अग्रगण्य के द्वारा दोनों को पारमायिक प्रकाश
प्रदान करता रहता है ।^२ अतः वेदान्त का जातु दृष्टा प्रत्यक्ष ज्ञाति
ईश्वर तो माया रूप उपाधि के कारण ही जातु का दृष्टा होने के
कारण महेश्वरता, के इन सभी गुणों से सर्वथा परे रहता है । ऐसे दर्शन

१- उत्कृष्टदेव विधिवत्क-

साधनान् मुक्त्यदिवर्णान् ।

वाक्यित्वाप्य वस्तुं शुद्धिं

मायापि निवृत्त्यापि ॥ शिवस्तो० ११२

२- तत्त्विक-पद मन्त्र-

सततमुपरतांस्वयं मन्त्रम् : ।

हरिहरविरिन्वा ।

अपि यमवलिः पुनरुपमन्त्रे ॥ वही ३१३

२- ज्ञानोक्तान्कारान् वही वक्तव्योक्त ।

अग्रमुपलब्धतां वक्तव्योक्तान् । शिवस्तो० १११२

मैं तो परमेश्वर को दृष्टि आदि कार्यों को किसी भी सहायक की अपेक्षा नहीं होती बल्कि वह अपने स्वातन्त्र्य से ही इन सभी कार्यों को स्वेच्छापूर्वक सम्पन्न करता रहता है। ब्रह्मा इन्द्र इन्द्रादि देवताओं को दृष्टि आदि कार्यों के सहायक का अधिकार देकर भी वह परमात्मन्य अपूर्ण परिपूर्ण स्वातन्त्र्य नहीं देता वे उसी की इच्छा के अनुसार दृष्टि आदि कृत्यों को सदा करते रहते हैं। जब तक जीव को उल्ला अनुग्रह नहीं प्राप्त होता तब जब जीव को उसे देता दि प्रमाणात् रूप मनिमान होता रहता है।^१ तात्पर्य यह है कि परमेश्वर अपने स्वातन्त्र्य से ही समस्त जागतिक श्रोताओं को करता है तभीतो वह इष्टमायात्म्य जगत के बीच में रहते हुए मोक्षदा शुद्ध शुद्ध ब्रह्म मूल स्वभाव ही रहता है।^२ दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि उस परमात्म्यत्व परमेश्वर का ज्ञात के साथ अपने सम्बन्ध होता है। वह अपने वही स्वयं स्वयं का पात्र भी बना रहता है और साथ ही परमेश्वर मोक्ष का भी पात्र बनता है किन्तु परमेश्वर दृष्टि से मैं तो वह स्वयं का ही पात्र होता है। और न ही मोक्ष का क्योंकि स्वयं मोक्षादि मैं तो उसी परमेश्वर की स्वातन्त्र्य शक्ति की शोभा है।

१- अत नाथ इ शोकमात्मवन्वा ।

नन्दत्याति स्वस्त्यम्ब बहु म्वाः ।

यदर्थं प्रवर्तमानमेव मे त्वा

मवधोर्वै रक्षयते न ह्येतां अपि ॥ शिवस्तो ० २१४

२- नाथाय जगत शान्द्र पञ्चमध्याधिनाथिने ।

कथंवाय नमः शम्भुस्तपत्राय शोभिने ॥ शिवस्तो ० २१५

३- नमः शततवहाय नित्यनिमुक्तिपात्रिने ।

स्वयंमोक्षाविहीनाय कम्पनिदपि शम्भवे । शिवस्तो ० २१६

-: छोटा विद्वान्त :-

पुनः विवेक से यह स्पष्ट है कि कार्मर तृणद्वीप में धृष्टि आदि स्वयं परमेश्वर ही करता है, परन्तु वह जीवों के कर्मों की प्रेरणा से नहीं, न ही कर्मफल के बोध से रहता हुआ ऐसा करता है। वही धृष्टि आदि के करने वाले तो आपेक्षिक ईश्वर ज्ञानमा इन्द्र, इन्द्र विष्णु, कारा आदि होते हैं। जीवों के पक्षि कर्ममा से प्रेरित होकर धृष्टि करने वाला तो आपेक्षिक ईश्वर ही होता है। ईश्वर केवल संकुचित विनाश के लिये ना धृष्टि नहीं करता क्योंकि वह परिपूर्ण है। उस विनाश की कोई अपेक्षा नहीं। यह धृष्टि तो परमेश्वर का स्वभाव है और वह स्वभाव से आनन्दमय है। आनन्द के नश्वरता की लहर उसका विनाश बन जाती है। उसके अनुसार वह अपनी शक्तियों का प्रत्यक्षता नष्ट कर अभिव्यक्त करता है। इस प्रकार द्वारा विश्व और उसके धृष्टि संसार आदि सभी कृत्य उस महान्त की नाट्य छोटा है। यदि यह छोटा उसमें न तो वह परमेश्वर ही न होता। अतः द्वारा विश्व उसकी छोटा है। नाट्य है छोटा है वही इस छोटा के रूप में विश्व में सभी आकारों में स्वयं प्रकट होता है। आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावलि में इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है।

अतो भोमरविश्रुतमविष्णुस्वावरजसम् ।

इक प बहुपाय नमः संक्षिप्यमायते ॥ शिवस्तो० २।१

नाट्य यह है कि परमेश्वर ही अग्नि, इन्द्रमा, सूर्य, ज्ञानमा, मरायन वृक्षा पुनः आदि स्वावर और मनुष्यादि जन्म के रूपों को धारणा करके विश्व में अवतरित होता रहता है। पुनः अपने स्वातन्त्र्य से ही दाण पर में वह इस जात का एक आहुति के रूप में स्वात्म धारणा करके

एकात्मभाव से स्थित हो जाता है । यही तो उसकी उीठा है वह उीठा
को करने में यह पूर्णतया स्वतन्त्र है ।

वर्तित वेदान्त की सिद्धान्तः यह स्वीकार करता है । कि जीव का
जीवतात्त्व तभी तक है, जब तक वह स्वारस्य में पुरुषा बुद्धि के संमग्न
हैत रूप ब्रह्मणा ही निवृत्त करता हुआ। कूटस्थ नित्य चित्स्वरूप वात्मा
को में प्राप्त होता है रूप में नहीं देख लेता किन्तु जिस अवस्था में शरीरीन्द्रिय
मन और बुद्धि रूप संवत्ति से व्यापित होने पर बुद्धियों के द्वारा यह
ज्ञान हो जाता है कि जीव शरीररादि से मुक्त है, असीम है,
चेतन स्वतन्त्र है, तब वह कूटस्थ, नित्य चित्स्वरूप वात्मा की ज्ञान
प्राप्त करके शरीररादि के बन्धन से मुक्त होकर कूटस्थ, नित्य और
ज्ञान स्वरूप वात्मा ही बन जाता है । इस प्रकार वेदान्त के
अनुसार असीम जीव का भी पारमार्थिक स्वतन्त्र नहीं है। जो सर्वोपरि
वृत्त या वात्मा की है। उसके अनुसार शरीर की बन्धन की अवस्था
आपार्थिक है । किन्तु हम मत में ज्ञेय कि पूर्वविवेचन से स्पष्ट है ।
प्रम मापमार्थिक किसी भी प्रकार की उपाधि से उपाधित नहीं
होता , बल्कि वह अपनी स्वतन्त्र इच्छा से ही सर्वत्र विभिन्न रूपों

६- विश्वेश्वर महासाक्षात्प्राप्तो पशुपतिवर्धे ।

महानाथ मयते विश्वेश्वरविग्रहः ॥ शिवस्तो २।२

२- यावदेव हि स्माराधिव पुरुषाबुद्धि हेतुलक्षणमविद्या भिन्नस्वरूपनित्य
पुरुषस्वप्नात्मानमहं कृत्वास्मीति न प्रतिपद्यते तावज्जीवस्य जीवत्वम् ।

यदा तु देहीन्द्रियमनोबुद्धिसंघाताय व्युत्थाप्य अत्याप्रतिबोध्यते - नाहित्वं
देहेन्द्रियमनोबुद्धि संघातः नाधि संसारी किं तर्हि । तवत्सत्यं स वात्मा
चित्तव्यमात्र स्वयस्तत्त्वनिष्ठाति । तदाकूटस्थानत्यदृक् स्वप्ना त्वानं
प्रतिबुद्ध्यास्माच्छरीराधमिनामात्ममुत्तिष्ठत् स सर्वं कूरस्थनित्यहृत्स्थ महात्मा ।
भवति । अ० पा० २।२।६६

परमेश्वर स्वयं ही सब कार्य करके स्वयं विस्तार की इन समस्त क्रियाओं को करने में पूर्ण स्वतन्त्र है । इन कार्यों को करने में उसे किसी भी उपाधि से उपरिष्ठ नहीं होना पड़ता क्योंकि यदि परमेश्वर को भी करने की किसी उपाधि से उपरिष्ठ होकर दृष्टि आदि की रचना करनी पड़ेगी तो फिर उसकी महेश्वरता तो स्वतः ही खण्डित हो जायेगी।

आचार्य उत्पलदेव के मत में दृष्टि की रचना, उसकी रक्षा एवं नाश इत्यादि कृत्य तो परमेश्वर के स्वभाव के कारण ही होते हैं । इतना अवश्य है कि मूल दृष्टि करने के अनन्तर बहुत दृष्ट्यादि कार्य वह अधिकार मूल से मलिन प्रसंगा, मूल इत्यादि को छोड़कर स्वयं विद्वानन्दधन स्वयं बना रहता हुआ स्थित रहता है। किन्तु जब उसकी दृष्टि होती है तब वह उन देवताओं को उनके समस्त अधिकारों के समेत अपने में विहित करके पुनः स्वरूप भाव से स्थित हो जाता है तात्पर्य यह कि परिपूर्ण परमेश्वर विश्व की सुविधि हीताओं को बचाने के लिये स्वयं विविध प्रकार के पात्रों के रूप में विन्न विन्न भूमिकाओं में अवतारित होकर वहाँ वहाँ उनउन कार्यों को करता रहता है । किन्तु इस हीता को अनन्त में उन की ही वन्त हो जाता है और यह ठीक भी है कि क्योंकि परमेश्वर के सिवा किसी दूसरे तत्त्व की वास्तविक सत्ता होने का प्रश्न ही नहीं उठता । प्रसंगादिपक्षता

६- अवधारितितिथि प्रकारादीकावधानम् ।

अथ भविष्यपुराणोक्तोत्पत्तयः ॥ शिव स्तो० १५।२३

उसी परमतत्त्व परमशिव के स्वरूप के लीकटाट है। अतः उन्हींके शक्ति से ये देवतागण दृष्टि और शंका आदि से के समत्कार पूर्ण कार्यों को करते रहते हैं। दूसरे जगदी में कह सकते हैं कि इस संसार में समस्त वास्तवकार-
 त्विक लीलाओं को करना परमशिव का ही कार्य है। यही स्तुत्य, स्तुति तथा स्तुतिकर्ता आदि विभिन्न रूपों में वाभासित होता है। जिस प्रकार नष्ट विविध प्रकार के समत्कार पूर्ण कार्यों के करने का सम्मान वापार होता है उन्हीं प्रकार परमशिव जगत के वास्तव्यजनक के कार्यों को करने बाछा महाशक्त है। ये सम्पूर्ण कार्य उन्हीं महाशक्त की नाटलीला के निम्न निम्न विभिन्न लीलाओं में हैं। तभी तो वाचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावलि में सदावैश्व में तत्त्व का साक्षात्कार करने वाले महा की प्रशंसा दि देवताओं से उत्कृष्ट बताया है क्योंकि ऐसे साधक की दृष्टि में त्रिलोकी का स्वाभित्त भी तुच्छ होता है। अनेक प्रधान दृष्टि बाछा ऐसा साधक जगत आदि में वासन करने वाले प्रशंसा दि की जगतादि की दृष्टि संसार लीलाओं को चहाने वाले महाशक्त स्वरूप परमेश्वर का सहायक मात्र जानता हुआ उन्हीं साध्यात्मन ही सम-कहा है। इसी प्रकार ये वाचार्य महाशक्तने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ परमशिव एक और

१- येन नैव मयतीवस्ति विमिर्षः ।

किं ज्ञेनापि जाता प्रमदश्च ।

त्वद्विर्भावितमतीन्द्रुतकर्म

स्वयुदेति न तव स्तुतिबन्धः ॥ शिवस्तो ११४

२- महातामसरेण पूज्यमानो ।

वन्द्यमिह तिष्ठति पूज्यस्वरूपः ।

बहिरन्तरपीठं पूज्यमानः ।

स्फुरति द्रष्टव्यरूपं सर्वं तद्वत् ॥ यही ४, २५

३- विपुलनामिपतित्वं यपीठं यः ।

द्वाराणि प्रतिपाति मयज्जगः ।

किमिव तस्य फलं कीर्तनी

समस्त सन्तानों का जोत होने के कारण विश्वस्रमु १ वही दूसरी ओर उतनी
 एक ओर भी छोटा होता है । जिसके संवत्सित होने पर सायक स्वयं परमेश्वर
 स्वयं छोटी जाता है । समावेश में परमेश्वर का साक्षात्कार करने
 बाछा सायक परमेश्वरकी ही भाँति परिपूर्ण स्वात्मन्य से मुक्त होकर
 पञ्चकृत्यों की छोटा बछाने लगता है । यह स्थिति निश्चित ही
 प्रमादि वेदताओंकी स्थिति से उत्कृष्टतर है क्योंकि परिपूर्ण वेद
 वशा से प्राप्त करने बाछा प्रमाता फिर से संसार के बाछी में नहीं
 फँसता बल्कि वह हमना छोटात्मकता संवाक बनकर हमने संस्था निठिष्ठ
 रहता हुआ परमानन्द प्राप्त करता है ।

बाचामें उत्पल्लेख के मत में मुक्त सृष्टि जिसे कुछ सृष्टि
 की कहते हैं, परमेश्वरका स्वभाव है और वह स्वभाव से निदानुद्बधन है ।
 अतः वह जब बाकी विमर्शक स्रष्टियों का सम्बन्ध करता है तब विभिन्न
 रूपों में उत्पल्ल हो जाता है। अतः परमेश्वर सृष्टि सेवक अपने स्वभाव
 से ही सृष्टि करता है इसकी रक्षा करते हुए इसकी छोटा की बछता
 है। पुनः अपने प्रकाशात्मक पक्ष पर ही अविच्छिन्न हो ने पर वह
 समस्त स्रष्टियों का संसार करके एक मात्र स्रष्टृपता वासासित होने
 लगता है । अतः यथापर इस बात की ओर ध्यान देना बाकिर कि
 स्रष्टि सृष्टि संवारादि की छोटाओं की बछाने बाछा वह परमेश्वर
 ही होता है तथापि मुख्य सृष्टि अर्थात् विशुद्ध सृष्टि के अतिरिक्त अज्ञानादि

१- स- श्रीछिन्न ' तव महेश्वरतायाः पृष्ठतोवच्यविदयेव यथेत् ।

तत् स्रष्टृमात्रं स्वयं विदुमान् यत् त्वद्दर्श प० स्रष्टृपताकारी

सिद्धिस्तो ० ट-० २०१४

२- स- स्रष्टृमात्रं स्रष्टृपताकारिणात्मना परमुपायमुपैति । सिद्धिस्तो २०१४

३- सदासृष्टि विनीदाय सदा स्थिति सुखाधिने ।

सदा विमुक्तनाहार सृष्टाय स्वाभिने नमः ।। सिद्धिस्तो ० २०१६

दृष्टि का कर्त्तृत्वोपदिष्ट ईश्वर होता है, जो किसी प्रकार की उपाधि से उपदिष्ट नहीं होता बल्कि परमशिव के स्वातन्त्र्य का एक अंग होता है। इसका अर्थ अन्तःस्थापित होने की ओपदिष्ट ईश्वर होते हैं। ये सभी देवतागण अपने-प्रतीक में आसन करते हैं और दृष्टि ईश्वर का कहते हैं किन्तु परमशिव की महा ईश्वर छाँटा के रूप में प्रपूजा से लेकर सदाशिव पर्यन्त सभी तत्त्व तत्त्वोपदी समेत अमृतः एक दूसरे में तीन होते जाते हैं। इस प्रकार अन्त में विद्वानन्दधन स्वयं परमशिव की ईश्वर भवता है। सभीजैसे वाचार्थ उत्पल्लेख में परमशिव की सहायिकाशाही कहते हुए उ है अमिन् होने वाले कात् की पुणाम स्थिति है। औरयह ठीक भी है क्योंकि कि वास्तविक दृष्टि से कात् मिथ्या भुम नहीं है बल्कि परमशिव की सहायिका स्फोट है उसकी फलेश्वरी छाँटा है। किन्तु उत्पल्लेख छाँटा संकुचित नहीं होती जो कि वह परिपूर्ण है। माहेश्वर है।

जो मनुजमन्त्रन गीता में भी शिवस्तोत्रावधि सम्मत विचार दृष्टिगोचर होते हैं। गीता में परममहेश्वर भगवान् कृष्ण की ईश्वर की छाँटा का एक मात्र वाचार्थ निरूपित किया गया है। उसमें कृष्ण की बराबर कात् का पिता एवं सहायिक सहायिकाही सभी सामान्य सम्पन्न निरूपित किया गया है। वाचार्थ उत्पल्लेख की भी गति गीता -६-१ में कृष्ण की अमूर्तिम ज्ञान बाछा निरूपित करते हुए तीनों छोकों का एकत्र सहायिका स्फोट किया गया है।

६- ६- सतो विनाशस्तत्त्वान्वात्स्यत्परं निश्चितं मृषा।

समनेवोक्तो नाम तस्या ईश्वरहीतया । , शिवस्तो २० । १८

२- सर्वतो वन्तर्भावोक्ता अप प्रत्येक निष्ठावः ।

महमानसत सौ वन्दे देव विश्व मन्त्रमम् । , शिवस्तो २० । १७

३- पितापि छोक्य बराबरस्य स्वमस्य पुण्यस्य गुणरिप्यान् ।

गीता में मगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि इस देह में संनर्तन जीवात्मा मेरा ही जल है और वही प्रकृति में स्थित मैं न और पापों इन्द्रियों को बाधित करता है :-

मगवानो जीवतोके जीवन्तः सनातनः ।

मनः शब्धानिन्द्रियारो प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥ गीता ६५।७

गीता के तीसरे अध्याय में जुके को तत्त्वोपदेश देते हुए मगवान कृष्ण ने कहा कि हे जुके ! मैं जल में रह हूँ । मनुष्य और सूर्य मैं प्रकाश हूँ । संपूर्ण भेदी मैं जोकार हूँ, वाकाश में शब्द और पुष्पा में पुष्पात्म, हूँ, पृथ्वी में गन्ध मैं अग्नि में तेज हूँ, संपूर्ण मूर्तों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। मगवान कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मुक्त हो जल दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जल हूँ मैं मूर्ति मैं हूँ मणियों के तथा मुक्त मैं मूर्ति हूँ मैं ।

इस प्रकार गीता एवं शिवस्तोत्रावलि दोनों में ही जल वादि की परमेश्वरी छिपा माना गया है किन्तु दोनों में ही छिपा विवेक है। गीता में जल के कारणामृत परमेश्वर कृष्ण को जलः परा और अपरा प्रकृतियों से उद्युक्त बताकर उनकी छिपी दोनों प्रकृतियों को जल का कारण बताया गया है। गीता में पृथ्वी, जल, अग्नि वायु, वाकाश, मन बुद्धि औरकार, इन आठ भेदों से युक्त परमेश्वर की एक प्रकृति मिलित की गयी है। इसके विपरीत वेदान्त स्वयं जीव हूँ परमेश्वर की परा प्रकृति है, जिससे संपूर्ण जल कारण किया जाया है।

१- रसोऽजनायु को न्येय प्रमाप्ति शक्तिभूयोः ।

प्रमापः सर्वभेदमुत्तमं ते पीब्या मृतुः ॥ गीता ७।८

पृथ्वी गन्धः पृथिव्या न तेजसास्मि विभावसी ।

जीवन सकृदेषु तपस्यास्मि तपस्विण ॥ गीता ७।९

जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गीता में जात का मुख्यांश मूढ प्रकृति है। जिसे सात्व्य दत्तन में व्यक्त , और प्रधान भी कहा जाता है । किन्तु शिवस्तोत्रावलि में जात्यादि की सृष्टि इत्यादि सब कुछ परमेश्वर अपने स्वातन्त्र्य से स्वैच्छा पूर्वक करता है । उसके संकल्पों की छीछा पड़ती ही रहती है। यह स्वातन्त्र्य ही परमानन्दजन है । परमेश्वर अपने स्वातन्त्र्य से कभी तो शिव दत्ता में और कभी शक्ति दत्ता में फट हो कर अपनी छीछा को मछाता है । यह सर्व पराशक्ति के साथ संयुक्त रहता हुआ विश्व में अनेकों रूपों में प्रकट होकर अनेकों प्रकार की छीछाओं को मछाता है । यह अतिशय विश्व उत्पत्ती छीछा के बिना कुछ भी नहीं है न ही मन्त्र, मीमांसादि विद्वान् ही परमाधीनः सन्तः हैं। उनके अतीन्द्रिय अंगुष्ठ से जीव अपने कुछ और परिपूर्ण जातस्वत्व को पहचान लेते हैं ऐसा होने के अनन्तर फिर वे द्वैत नहीं बन सकते । अर्थात् वे ऐसी पराशक्त्या को प्राप्त कर लेते हैं। जहाँ जन्म , मृत्यु , दुःख , दुःख इत्यादि कुछ भी नहीं होते। परमेश्वर कीमत् भाव परमेश्वरकी युक्त , परमानन्द मय ज्ञान्त र्थ कल्याण स्वभाव होता है। गीता में भी ऐसे परमभाव की महत्ता का निरूपण किया गया है । -

न तदाद्यमो भूयो न क्षताहो न पावकः ।

यदन्त्य न निवर्तन्ते तदात्र परं मया । गीता १५।४

१- गीता ७।४,५

२- पद्मेदीश्वरस्तत्त्वनामपादा च गोपुरात् ।

बहुल्यः शिवस्तोत्रादिनास्तथाः स्वामी पराशिवस्तो - ५१६ -

तात्पर्य यह है कि जिस परमपद की प्राप्ति करके मनुष्य पुनः संसार में नहीं लौटता, उस स्वयं प्रकाश परमपद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा वीर अग्नि की प्रकाशित कर सकते हैं। यदि बात श्रुति में भी प्रतिपादित की गयी है।

, उस पूर्णव्रिषम को न सूर्य ही प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा न सारामणी वीर न यह विजयी ही उसे प्रकाशित कर सकती है। कम ये सूर्योपि उसे प्रकाशित नहीं कर सकते तब इसे ही किन्हीं अग्नि की तेज बात ही क्या है, क्योंकि कि ये सब ही के प्रकाशित होने पर उसके पीछे २ प्रकाशित होते रहते हैं वीर उन्के प्रकाश है यह सब कुछ प्रकाशित होता है। वीर-उ-के-प्रकाश-समान-सब-कुछ एक दूसरी श्रुति में इसी बात को इस प्रकार स्पष्ट किया गया है।

यत्र न सूर्यस्तपति, यत्र न वायुवीति, यत्र न चन्द्रमापति
यत्र न नदीनारिता माप्ति यत्र नाग्निदेहति यत्र न मृत्युः प्रविशति
यत्र न दुःखानि प्रविशन्ति तदानन्द परमानन्दं तान् शास्त्रा
मुदाशिवं ब्रह्मादिभिर्यत यौगिष्येयं परमपदं यत्र गत्वा न
भिर्यतन्ती योमिनः बृहज्जाह ३० ८।६

इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि जिस परमपद की लीला है। नही इस लीला का रंग मीन एवं सुखसार है किन्तु यह इस लीला के विकार है मुक्त परमानन्दधन है। संसार में मायाजाह में फँसे हुए अनन्त जीवों का उद्धारक भीमही है। तत्त्वज्ञान के अनन्तर जीव उपरोक्ता परमानन्द धाम की प्राप्ति करता है, जहाँ फिर जन्म मृत्युका चक्र नहीं घूमता ही जाता है। जीवन मृत्यु के चक्र के छूट जाना ही जीव का परम स्वयं होता है।

१- बृहज्जाह ३० ८।६

२- न तत्र सूर्यो नाति न चन्द्रमा रश्मिमा विपुतो नाति कुतश्च्यमग्निः।

तमेव तात्तमनुमाति सर्वं तस्य माहा सर्वमिदं विमाति ।। कठोपनिषद् २।२।२५

तृतीय अध्याय

डा. गणेशानन्दः १

अध्याय ३

:- शिवस्तोत्रविधि में बन्धन मोटा सिद्धान्त :-

भारतीय दर्शनों के प्रवर्तक ऋषियों का प्रधान लक्ष्य मोटा का प्रतिपादन होरहस्त है जतः वे दर्शन तत्त्वा के प्रतिपादन में प्रधानतया इस लक्ष्य से प्रेरित परिलक्षित होती हैं। प्रायः समस्त दार्शनिक सम्प्रदायों का इस विषय में मतभेद है कि मोटा कोई काल्पनिक अवधारण नहीं है अपितु एक परमायुक्त्य स्थिति है तभी तो मनुजान मनु ने मोटा का कृतविध कुशाधीन में अत्यधिक कष्ट काटि का निमित्त किया है।

मोटा एकदम मोटा घातु से कम प्रत्यक्ष लाने पर निष्पन्न होता है, जिसका लक्ष्य है मुक्ति या कष्टों से अतीत जन्म मरण को अनादि ब्रह्मा से जीव का मुक्ति हो जाना हो जब साधारण-तया मुख्यतया मोटा है, क्योंकि जन्म मृत्यु को अनादि परम्परा हो बन्धन है। जतः इससे मुक्ति होना ही मोटा है।

भारतीय दार्शनिक परम्परा में बन्धन और मोटा के स्वरूप पर भिन्न भिन्न दृष्टिकोण अपनाये गये हैं न्यायवैशेषिक मिथ्याज्ञान का बन्धन का मूल कारण एवं यथार्थ तत्त्व ज्ञान ही मोटा का मूल कारण मानते हैं। उनके मत में दुःखों को वास्तविक निवृत्ति और प्रसन्न रहित ज्ञान का लक्ष्य हो मोटा है। सांख्य दर्शन के अनुसार विविध दुःखों का पुण्य के साथ सम्बन्ध ही उसका बन्धन एवं इसी विविध दुःखों की लोपान्ति ही वास्तविक निवृत्ति ही उसका स्वतन्त्र का फल है। योग दर्शन

१- अवात्यविधिब्रह्मदानं पुनरुत्पत्तिमात्रं धीमत् ।

इष्टा च संनिष्ठा यत्तेन मोटा निवर्त्यते॥ मनुस्मृति ६।३६

माँदा ताँ प्रकृति वेशम सम्बन्ध का छूट जाना हो। ताँग दर्शन के अनुसार अनित्य में नित्यका अवधि में पवित्रता दुःआत्मिक विषयाँ में सुकृपता तथा अन्ध-अनात्मपदाधी में आत्मबुद्धि का जाना हो अविद्या हो। और यही अविद्या बन्धन का कारण हो। इसके विपरीत पु पुण्याधी का सम्पन्न कर तने बात गुणाँ का अपने मूलकारण प्रकृति में विस्तार हो जाना क्या किन्ना पुण्या का अपने स्वरूप में स्थित हो जाना हो केवल्य हो।^१ पूर्व साँमासा दर्शन के अनुसार प्रपंच के साथ पुण्या का सम्बन्ध हो उसका बन्धन हो। पारमार्थिक कहते हो। माँगायतनन शरीर, माँगारे का साधन स्वरूप कर्त्तव्यता तथा माँग्य रूप शब्दादि विषय रूप विविध प्रपंच पुण्या का बन्धन ग्रस्त करते हो।^२ माँदा के सम्बन्ध में पूर्व साँमासा के अधिकारी किन्ना बाद रायणा जेमिनि का मत प्रस्तुत करते हो कहते हो कि माँदा की अवस्था में आत्मा ब्रह्म के सदृश स्वरूप की प्राप्ति कर लेता हो।^३ अतः वेदान्त के अनुसार जोब का स्वर्ग की ब्रह्म से निम्न समझना हो उसका बन्धन हो क्योंकि यथार्थ जोब स्वर्ग ब्रह्म हो।^४ अतः अतः वेदान्त में माँदा का अविप्राय अविद्या के कालपित जोबमात का किन्ना हो जाना और फलतः किन्ना ब्रह्मभाव का हो अवशिष्ट रहना और इस तरह से जोब का ब्रह्म से सत्त्व लाभ प्राप्त करना हो हो। अतः का यथार्थ स्वर्ग तत्त्व ब्रह्म हो। अतः माँदाका स्वरूप इस परमप्राप्तिस्था के साथ तादात्म्य प्राप्त हो हो।^५ अविष्टावेत वेदान्त में अविद्या निमित्तक कर्माँ का हो बन्धन का मूलकारण माना गया हो। अनादि अविद्या से प्रेरित स्वकृत पुण्यपापात्मिक कर्माँ के फलस्वरूप यह जीवात्मा

१- क - अनात्मनि व देशादावात्म्यबुद्धिः, देशिनाम् ।

अविद्या तत्पुता बन्धनतन्नाह माँदा उच्यते ।। सर्वदर्शन संग्रह पृ० ६६७
वाचस्पति व्याख्या पृ० ६६४
२- व पुण्याधीशुण्याधी गुणानाँ प्रति प्रत्यः केवल्य स्वरूपप्रतिष्ठा वा

अपरिचिन्तितं ब्रह्म रूपं हि मे परं मां देवा मुनयश्च त्रिंशं व्यावरादि
विभिन्न योनिषां च परिचिन्तितं हो जाता है। औरकथं रूपं यं विविधा
का उद्भवो हतिं हा जीव का वास्तविक मूल रूपं यं का क उठता है।
विवर्तके वह अपने आपका परमानन्द धन रूपं यं तथा पर ब्रह्म के अंश के
रूप में उससे विभिन्न तद्वत्ता या का अनुभव करता हुआ। कृतकृत्य हो
जाता है। ^{४४} देव तथा देतादेव भूत बाले वैष्णवत्व दृग्गोचर में जीव का ब्रह्म
के साथ सात्त्विक, सामोक्ष्य और सांख्य्य का प्राप्ति के ही जाने पर
सत्ता आनन्दव्याप्ति स्थिति का मोक्ष कहा गया है। ऐसा ही मत देववादी
शैवोंका मोक्ष। पशुपत शैव मोक्ष अवस्था कोशिव सुख्यता कहते हैं।

तदनुसार मोक्ष दशा में जीव ब्रह्म का तरह सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान बत
जाता है। ब्रह्म सम्प्रदाय नेतृता और शैव मत में ब्रह्म के साथ साथ
जीव के समस्त अनेक सम्बन्ध का मोक्ष कहा गया है। जो कष्टमय में
विच्छिन्नादेव मत की तरह ब्रह्म के साथ सायुज्य का अर्थात् मोक्ष के होते
हुए भी अनेक का मोक्ष कहा गया है। यदि तब जातयावज्ञान के
अभावपता में भिन्न ही जाने कीमाँ पता कहते हैं। उनके मत में न तब जीव
ही हो काँहि कहते हैं। और न ब्रह्म की है। वाक्य विज्ञान की धररा
ही उनके विचार में संशुचित वर्ग के रूप में प्रकट होती रहती है। जैन धर्म
में सिद्ध शीतनामक हुए वाक्य के प्रति जीव की सत्ता अतीतगति का मोक्ष
का नाम दिया गया है।

इस प्रकार हम देखतेहैंकि बन्धन मोक्ष का विद्वान्त प्रत्येक धर्म

१-क ब्रह्मज्ञानावलीमाता, २० ।

क- ब्रह्मेश्वर हि मुक्त्यवस्था उक्तमात्र ३१४ ५ २

४-क- जीव जीवात्मा स्वतन्त्रपरिचिन्तितवस्तुतः ब्रह्ममूर्तस्त्वं अनाद्यविषया
देवतियुक्तपुण्यव्यावरादिनदवतिष्ठत इति । श्री मा० १२।१२

४- जीवस्यानादि कर्मपापिनातिरहित रूपं फलानिधानं दपूर्वकत्वा

मैं भिन्न रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। जो दर्शन यह स्वीकार करते हैं। कि
जब अपने यथार्थ स्वरूप के ज्ञान के कारण होबन्धन में पड़ता है
पुनः कर्मान के द्वारा अपने वास्तविक स्वरूप की साक्षात्कार करते
हैं वह ज्ञान के परम पुण्याधी माँदा की प्राप्ति कर लेता है ।

उक्त वाक्योत्तर से दर्शन बन्धन, माँदा के सम्बन्ध में
उक्त ज्ञान दर्शन ही भिन्न ज्ञान दर्शिकाणि प्रस्तुत करता है। उसके मत
में बन्धन, माँदा परमात्मन के स्वतन्त्र्य के विना कुछ भी नहीं है। वह अपना
स्वतन्त्र्य हर्षा से अपना मित्र लाता के मत पर जब चाहता है तब स्वरूप
गोपन के द्वारा जाह्नपत्या प्रकट करके बन्धन का मोचन ही जाता है। पुनः
जानो जगत् लाता के द्वारा अपने विद्वान् स्वरूप की पहचान कर बन्धन
से पूर्णतया मुक्त करके परिपूर्ण स्वात्मभाव में स्थित ही जाता है। अतः
कह सकते हैं कि परमाधीनता बन्धानादि कुछ भी नहीं है। परमेश्वरका
अपने स्वातन्त्र्य से अपने स्वरूपों मुक्त हो जाय रूप में प्रकट जाना ही बन्धन
ही है। और पुनः अपने ही स्वतन्त्र्य से अपने स्वरूप में स्थित ही जाना ही
माँदा है। उसके स्वतन्त्र्य ही यही ही महिमा है। वह स्वातन्त्र्य उसका स्वभाव
ही और उसके स्वभाव के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठ सकता ।
यदि उससे स्वभाव नहीं होता तो कुछ होता ही नहीं। केवल एक मयानक ज्ञान
ही होता नपरमेश्वर ही कहें होता औरन संसार ही। १।२

१- ज्ञानम्, परमाधीनतां न करिषु बन्धः केवल स्वस्मादनुकरात्
स्वातन्त्र्यात् यदा स्वात्मानं संशुभितवनात्यति स एव , तदा
स्वस्य पूर्णस्य रूपस्य यदपरिज्ञानं नासमानत्वेन अपरामर्शेण तद्वै
कारणात्मेन प्रकृतं यत्न स पूर्णत्वात्पातिमानं तत्त्वं मुक्तः
उत्पद्यते ।

मास्की बाल्यम् ॥ पी० २०० २०० २०० १-२५

१।२ ज्ञानाधीनता के अनुसार बन्धनः परमेश्वरत्व संशुभितं तद्वैयदात् पटाधिवत् । १०

शिव स्वतन्त्रावति में मा बन्धन मोटा को यही दृष्टि परिलक्षित होता है। आशी उत्पलदेव का स्पष्ट अभिप्राय है। कि बन्धन मोटादि व्यापार में परमेश्वर को स्वातन्त्र्य लोता का ही प्रभु स्थान होता है। वह अपने ही स्वातन्त्र्य से अपने ही किन्दूप में मात्मान लीते हुए सम्पूर्ण जगत् का उत्पन्न कर देता है। और बन्धनका पा- बन जाता है। पुनः अपने ही स्वातन्त्र्य से अपना जगत् लोता से बाध की वह अपने विमानन्दुरस में लीन करके मोटाानुमामा ही जाता है। शिवस्वा त्वति में बन्धन मोटा केचम्यन्त्र में निम्नाल्लिखित दत्त तत्वाका क्रिपण काव्य रता के माध्यम से किया गया है।

- क- ज्ञान और अज्ञान
- ख- शक्तिपात सिद्धान्त
- ग- जीवन्मुक्ति का स्वरूप
- घ- सेवा दृष्टि:-

क- ज्ञान और अज्ञान

काश्मीर के दत्त के अनुसार व्यवहारिक जगत् में जो सब मो दोलता है, अनुभव होता है, यह सब कुछ परमेश्वर को स्वातन्त्र्य लोता के कारण ही होता है। वास्तवमें इन सब को परमेश्वर से प्रयुक्त नहीं और परमेश्वरिक सत्ता नहीं है। अतः ज्ञान और अज्ञान आदि मा उसी परमेश्वर को स्वातन्त्र्य लोता के फलित है। वह अपनी स्वतन्त्र इच्छा से जगत् को लोता की कतारों के किरी जोत्त रूप में प्रकट करके स्वतन्त्र अज्ञानादि बन्धनों से ग्रस्त ला ही जाता है। इस प्रकार जगत् को लोता की कतारों रक्ता है। पुनः अपनी स्वतन्त्र इच्छा से ही पुनः शास्त्रादि की कृपा की माध्यम बनाकर अपने स्वयं की पहचान कर उत्कृष्ट वाटि की ज्ञानमयी सत्ता की प्राप्ति करके स्वात्म माय से स्थित ही जाता है। तात्पर्यमय है कि विमानन्द्यन रूप परमेश्वर

क्या तो विश्वकाय का मैं प्रकट हो जाता हूँ। और क्या विश्ववर्णोष्णी
दशा में रखा करने में वह पूर्ण स्वतन्त्र है। वास्तव में उसी इन दोनों का
दशाओं में प्रकट होते रहने पर मैं उसके स्वरूप में कोई भी मंद नहीं जाता ।

कैलासि जाचार्थ उत्पत्तयेव नै कदा हे कि

व्यवधिदेव मवान् व्यवधिकवानो

सकलाधिक्रम गणिणा प्रधाना

परमाधिपदे तु नैव देव्या

मवर्ता नापि जगत्त्रयस्य मंदः शिवस्तो १८।२

इस प्रकार कह सकती हैं कि वास्तव ज्ञान श्रिया आदि शक्तिधियां परमेश्वर
के स्वातन्त्र्य के बिना और कुछ माननीय हैं। परमेश्वर कुछ एवं अतीव वेतना
का मंदार है। उसी को स्वातन्त्र्य तोला के कारण यह जगत् विभिन्नता
आमाहित होता है। उसी को विमर्श श्रिया से जानादि शक्तिधियां प्रभाव
मुक्त होती हैं। उसके विमर्श के बिना जानादि शक्तिधियां को कोई सत्ता
नहीं ।^१

सामान्य दृष्टि से देखने पर ज्ञान शब्द बहुवचनिक है। ज्ञान की विकल्प
मयी बुद्धियां के कारण ज्ञान विविध प्रकार का हो जाता है। किन्तु
वास्तव में ज्ञान वह स्वतिकृष्ट दशा है जिसको प्राप्त के अनन्तर वेत का
नाम निश्चय भी नहीं रह जाता । ज्ञान की यह स्वतिकृष्ट स्थिति
शास्त्र तत्त्व के पुनः पुनः विमर्श करने से प्राप्त होती है। यह शास्त्र
, वाक्य शास्त्र और प्रम पञ्चाश्व ज्ञान के साधक तत्त्व हैं। इन्हीं की सहायता
से साधक की कृत्व का निश्चय ही पाता है। । इस प्रकार के ज्ञान का

१- व एवं हि जहं मावात्मना विमर्शी देवस्य श्रीछायाविमर्शस्य तुल्य पारमविमर्शी
ज्ञान विमर्श, प्रकाशयतां ज्ञानं तेषां स्वातन्त्र्यात्मनाविमर्शः श्रिया, विमर्शव
चन्तः कृत प्रकाशः-- सकेता तु विमर्श एवं ज्ञानं तेन विना हि लक्षणावाच्य

इस प्रकार सामान्यतया ज्ञान का दो कक्षों में परितोषित होता है।
 विश्वमय दशा में परिमित प्रमाणा का होने वाली जगत् के मातृपाताधिक्य
 विघ्नों का व्यवहारिक ज्ञान प्रथम प्रकार का ज्ञान होता है। इस
 ज्ञान को अनुमति प्रायः प्रत्येक जीवा का होता है। ज्ञान का दूसरा और स
 र्वोत्कृष्ट दशा में होता है जो कि रूपा शु, शास्त्र के सतत अध्ययन
 के अनन्तर प्राप्त होता है। इस दशा में जीव स्वयं का ईश्वर से अभिन्न
 समझने लगता है, वह अपने में जो परमेश्वर में परिपूर्ण अनेक स्थापित
 करके वृत्तमय हो जाता है। अर्थात् परिपूर्ण ज्ञान की दशा में उसे
 परिपूर्ण तत्त्व विमर्श का प्राप्ति हो जाती है, जिसके कारण वह अपने
 का परिपूर्णस्वतन्त्र्य सुन्दर विद्यात्मा के प्रकाश से उज्ज्वल, ज्ञानवान्
 तत्त्वदर्शी समझता है।

ईश्वरराजस्य समेव रूपवान्

पाण्डिताविस्मि सुमर्गाविस्मि काव्यरः ।

मत्समाविष्टि जगतीति शर्मि ।

मानिता त्वदनुरागिरा : परम् ॥

वाचाय उत्पन्नदेव के मत में ही ही सु कल्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति
 ही जीवन में प्राप्त होने वाला अस्मिन् एवं चरमतत्त्व होता है। ज्ञान की इस
 दशा में जीव अपने पूरी हुए परमेश्वरात्मिक स्वरूप का पुनः पहचान लेता है।
 अर्थात् प्रत्याभिज्ञा स्वप्न कहती है। ज्ञान की यह चारा जोष और परमेश्वर

 -----। ईश्वर प्रत्याभिज्ञाविमर्शिता १-५३-४
 १- पाण्डुरी वात्स्य १ पैर ३६-४०

२- शिवस्तोत्र ६।४

को तत्कृपता की स्थिति में ज्ञात आहतदायक एवं परमानन्दमय प्रतीत होता है।^१ वही स्थिति जीवन मुक्ति की स्थिति होती है। अतः हमें ज्ञान की रुढ़ एवं पारमाथिक चेतना में कहा जा सकता है। ऐसे ज्ञान की प्रप्ति शास्त्र अध्यास और गुरुप्राप्ति होती है। आचार्य उत्पलदेव ने ऐसे ज्ञान की प्राप्ति में शास्त्रादि की अमेतामयित की सरलतम मार्ग निरूपित किया है। उनका दृष्टि में मयि रस में पुनः २ अवगाहन करने से उत्कृष्ट कीर्ति की ज्ञान दशा प्राप्त होती है, जहाँ पहुँचकर साधक स्वयं की ईश्वर ज्ञानी समझने लगता है।

शिवस्ता० १३।१४

आचार्य अभिनवगुप्त ने तन्त्रयन्त्र में ज्ञान और ज्ञान के दाँ २ में दाँ का निरूपण किया है। उनमें से एक है परीक्षा ज्ञात जाब का स्वभाव बना हुआ ज्ञान और सामान्य ज्ञान साक्षात्कारोक्त के अग्रह से प्राप्त होने वाला रुढ़ ज्ञान दूसरा है बुद्धि सुषणी में परिणाम द्वारा प्रकट होने वाला जीवदशाधिक अथार्थ व्यावहारिक निश्चयात्मक बहुद विवर्तकप अन्वयताय रूप बोद्ध ज्ञान और शास्त्रानुसृत यथाधिनश्चयात्मक रुढ़ विवर्तकप ज्ञान ।

इह ज्ञानं यद्विद्या कारणा बन्धनिमित्तस्य ज्ञानस्य निरधिकत्वात्, विविधं च ज्ञानं बुद्धिगतं परीक्षां च तत्र बुद्धिगतम् अनिरक्त्य स्वभावं विरीत निश्चयात्मकं च। परीक्षां तु विवर्तय स्वभावं संकुचितप्रज्ञात्मकं तदेव च मूलकारणां संसारस्य जति बन्धनाय मत्तनिर्णयः। तत्र परीक्षां ज्ञानं विद्यादिना विवर्तयामि, किन्तु विद्यापि बुद्धिगते अन्वयवसायत्मकं ज्ञानं जति न सम्भवति चेत् यं पाद्विनश्चयपूर्वकत्वात् तत्त्वबुद्धिद्विध्यायिना बुद्धिनिष्ठमेव ज्ञानम् प्रमानम् तदेव च अन्वयस्वभावं परीक्षामाधि ज्ञानं निवृत्तिः। विवर्तय संविदध्यासस्य अविवर्तयान्तापरीवतानात् विवर्तयसंकुचित संवित्प्रकाश इति हि ज्ञानं विवर्तयामि जति सर्वदा सफलं कल्पनिष्ठ सम्बद्ध

निश्चयात्मिकं ज्ञानमुपदिशम् । तच्च शास्त्रं पूर्णम् -----

ज्ञानं किञ्च बन्धहेतु शक्तिः शास्त्रं भक्तितत्त्वम्
पूर्णज्ञानस्तादो तदाक्तिं निमित्ततां गच्छति
एवस्तापेणमालात्मनो बद्धदुःखं ये मोक्षारम्भे तैनामुना
शास्त्रेण प्रकरोक्रीमि निमित्तं यज्ज्यतत्त्वं भवेत् ॥

संस्कार पृ० २-५

जातीय उत्पत्तिदेव के मत में सम्पूर्ण भावना जगत् की आत्मा
जहाँ परमेश्वर ही है वहाँ ज्ञान एवं बुद्धि चेतना का माण्डार है। उसीके
द्वारा प्रदत्त चेतना के कारण ही जाव अपनी कार्य व्यापारी की सम्पन्न करता
है। इतना जरूर है कि संसार दशा में चेतना का यह प्राप्त भूमित ही जाता
है। जिसके कारण जाव उस विद्वान्द्वय से पुष्पक होकर नाव, पीतादि
पदार्थों की उससे निम्न समझता है। तात्पर्य यह है कि संसार दशा में
परमेश्वर संकुचित भाव में प्रकट होकर अपनी सोचा के बताता रहता है।
यह समस्त वह चेतन मय जगत् उसी से व्याप्त है। जातीय उत्पत्तिदेव
के मत में शिवसमावेश रूप से सम्पूर्ण संसार की विभूत देवता ही उत्पत्ति
कौटिक का ज्ञान है। ज्ञातः हो ही ज्ञान की प्राप्त करना जाव का लक्ष्य
होना चाहिये। क्योंकि इस प्रकार के ज्ञान की प्राप्त कर लेने के अनन्तर
जाव परिपूर्ण मुक्ति की प्राप्त करलेगा है। फिर उसके लिये वह संसार

१- त्वमेव आत्मन सर्वस्य सर्वस्वात्मानि रागवान्

२- सहकारि न किञ्चिदप्यस्ती । मयती न प्रतिबन्धक इति ।

मनोव ही समीपस्थुत समयापि तदापि भेदात् ॥ शिवस्ता० १२।१

३- ज्ञानिनो ते जगन्ना दास्यस्ती जगती विना ।

संसाराराणि एवैव येषां प्रोक्षामहासरः ॥ शिवस्ता० ३।१५

में न तो कोई जानने योग्य तत्त्व शेष रह जाता है, न कोई करने योग्य क्रिया शेष रह जाती है और नही कोई योग शास्त्रादिक उत्पत्ति रह जाती है। अर्थात् परिपूर्ण मक्ति की उस अवस्था में सम्पूर्ण संसार में केवलशक्ति मात्र ही समकता है।

वेदान्त की दृष्टि में ज्ञान से तात्पर्य उस अवस्था की प्राप्ति है जिस अवस्थामें जीव भ्रमरूप सत्यं कान्ति-प्रकाश का भाव जागृत हो जाता है। तात्पर्य यह है कि वेदान्त केवल ब्रह्म की ही सत्य मानता है। उसकी दृष्टि में ब्रह्ममेव का ज्ञान ही उत्कृष्ट शक्ति का ज्ञान है। जब कि का शेष दत्त सम्पूर्ण जड़ चेतनमय जगत् की विषय समकता ही उसी वस्तुओं की, सत् समककृत है। तभी तो काश्मीर शैव दत्त के ज्ञानों की सांसारिक व्यवहार उसके मार्ग में कभी भी बाधा नहीं पहुंचाते।

अद्वैत वेदान्त में आत्मा के त्रिविधोत्पत्तिभाव के साक्षात्कार की ज्ञान कहा गया है। कौंठादि सम्प्रदायों में विश्वमयता की अनुमति की ही उत्कृष्ट ज्ञान कहा गया है, परन्तु त्रिकल में उन्मत्तात्मक साक्षात्कार की ही पूर्ण ज्ञान माना गया है तभी तो प्रत्याभिजातव्यम में कहा गया है।

* त्रिविधोत्पत्ति विश्वमयमिति त्रिकादिकलनविदः

शिवस्तो में भी त्रिविधोत्पत्ति और विश्वमय अवस्था की समकता की पूर्णज्ञान माना गया है।

मयतोऽन्तरवार्ति भावजातं

प्रमुक्कमुत्पत्तेयव पुजितं तत् ।

मयतो बहिरप्यभावमात्रा

कथमोज्ञान मयेत्समव्यते ॥

तात्पर्ययह है कि तत्त्वज्ञानी ज्ञान की त्रिविधोत्पत्ति एवं विश्वमयात्मक इन

द्विविध प्रकारों में साक्षात्कार करके परिधि ज्ञेय की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। अब दर्शन के ज्ञानों की दशा उत्पन्न उत्कृष्ट कीटि की होती है। शिवस्तो० में कहा गया है ।

ईश्वरोऽहमहमेव ऋषयान्

पण्डितोऽग्निं सुप्तोऽग्निं कोऽपरः।

मत्समोऽग्निं जातोऽति शीघ्रम् ।

मानितः त्वदनराकिणाः परम् ॥

ज्ञानार्थ उत्पन्नदेव वादि शेषोका यह रूप वेदान्त के अतिरिक्त नैयायिकों सात्व्या इत्यादि के तत्त्वज्ञान के स्वरूप से भी भिन्न है ।

न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार अपनी की प्राप्ति ही मानव जीवन का चरमउद्देश्य है। सात्व्यायन कहते हैं कि आत्मा इत्यादि द्वादश प्रमेयों के तत्त्वज्ञानसे निः श्रेयस की प्राप्ति होती है।

आत्मादेः साहसु प्रेम्णम्य तत्त्वज्ञानिनिः श्रेयसाधिगमः ।

सामान्यातन्त्र वैशेषिक में भी द्रव्यादि पदार्थों के साधर्म्य न्याय माध्य १।१।१ वेधर्म्य रूप तत्त्वज्ञान को निः श्रेयस का साधन स्वीकार किया गया है ।

द्रव्यगुणाकर्म सामान्यविशेष समवायाना अणुरातं पदार्थानां

साधर्म्यवैधर्म्यतत्त्वज्ञानं निः श्रेयसहेतुः । प्रसस्तयामाण्ड ५०२

न्याय वैशेषिक के मत में तत्त्वज्ञान के होते ही तत्त्वारण बोधम्यावाराणाती ११६ ११६६

अपकी की सिद्धि नहीं हो जाती। तत्त्वज्ञान मिथ्याज्ञान को नष्ट करता है, मिथ्याज्ञान के दूर होने से ही दो गों की निवृत्ति हो जाती है। दोनों के अभाव में परमात्मने रूप प्रवृत्ति का भी अभाव हो जाता है । उससे कर्म होने नहीं पाते । कर्मों के न होने पर जन्म की भी सम्भावना नहीं रहती।

जन्म के अभाव का तात्पर्य हो समस्त दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति है और
उन्हीं का नाम अवधि है। किन्तु आचार्य उत्पलदेव के मत में तत्त्वज्ञान के
होते ही बाधक शिव प्रकल्प ही जाता है। फिर तौल्यभारिक सुख दुःखवादि
उसके मार्ग में बाधक नहीं होते हैं। वह जीवनमुक्त हो जाता है। शरीर के
छूट जाने पर विदेह भवत ही जाता है।

शास्त्र दर्शन के अनुसार वास्तविक तत्त्वज्ञान नृत्तिपुष्प निवेकज्ञान को मा
माना जाता है।

व्यवताव्यवतज्ञ विज्ञानात् शां कारिका २

शास्त्र की दृष्टि में त्रिविध दुःखों की ऐकान्तिक की एवं आत्यन्तिक की
निवृत्ति ही केवल्य है। वस्तुतः शास्त्र्यक्त में कम है किन्तु केवल ज्ञान की
केवल्य कासावन है और यह ज्ञान प्रकृति तथापुष्प में परम्परा विवेक का
साक्षात्कार है।

गुणाकुषान्यतात्यातिज्ञानम् । तत्त्वकोपुती २३

किन्तु आचार्य उत्पलदेव प्रकृति पुष्प इत्यादि तत्त्वों की परमशक्ति के स्वतन्त्र्य
का ही परिणाम मानकर सब कुछ उन्हीं की दृष्टि का परिणाम
निष्ठपितकिया।

वही वेदान्त में अविद्यात्मक अनादि ज्ञान्ति ही ज्ञात का मूलकारण
है। परन्तु कारणीय है व दर्शन में वह मूलकारणात्ता, शिव के स्वतन्त्र्य की
छाया में निहित है। उस छाया के विनाश है शिव जीकपता में पड़ कर होकर
जन्मे शिवत्व की मूल जाता है। और स्पृह शरीर को बुद्धि को, प्राण को

१- तत्ता यावता पूर्णानि "येन प्रत्यातत्यविमतीप्यन्त तावत न प्रत्याति
इत्यपूर्णत्वाति रूपं कत्यातिरेव प्रान्तितत्त्वम् ईश्वरप्रत्याप्तान विमकि

२- अब वादिनी प्रान्तेः त्याति पंक्त रूपतवं पुष्प पुष्प कथयन्ति ।

गुणिष्ठित भी त् वपूर्णत्वाति कथा कत्याति । : सात्करी वात्यम १

या शून्यको अपना आप समकता हुआसंसार कैसमस्त पदार्थों को अपने से
भिन्न समकता है। यही उसका ज्ञान है औरयही उसकी मूल ज्ञान्ति है,
परन्तु इस मन्त्रि- ज्ञान्ति का भी मूल ज्ञोत् शिव के स्वातन्त्र्य का
विभाज है। इस तरह से काश्मीर शैव दर्शन में भी ज्ञान्ति को तो माना गया है
परन्तु ज्ञात के मूल कारण के रूप में नहीं माना गया है। जानाया अमिन्कुप्य
ने ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी (द्वितीय अधिकार के मानततफल प्रत्ये प्रकरण)
में स्पष्ट कहा है।

दिष्ट्या वदन्तु निम्नोक्तिवत्यापुष्पतः मायापदं तु सर्वे ज्ञान्ति। तत्र
गण्डे स्फोट इव ज्ञान्तिवि चम्बरम्परा ज्ञान्तिः । (शुक्ता रजतमिति)

काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान नहीं अपितु ज्ञान का
संकीर्ण है।^१ दूसरे शब्दों में हम इसे अपूर्ण ज्ञान्ति कह सकते हैं। वास्तु का ज्ञान व
वास्तविक स्वरूप ज्ञान परिपूर्ण किन्तु स्वरूप में प्रकाशित न होना ही
अपूर्णज्ञान्ति है और यही ज्ञान है^२ शैव दर्शन के मत में दीनानन्द के अन्य
जानाया ज्ञान को ज्ञान्तिवि विपरीत ज्ञान्ति अनिर्वचनीय ज्ञान्ति
इत्यादि विभिन्न रूपों में बंटे ही है किन्तु वास्तवमें ज्ञान से तात्पर्य ज्ञान के
संकीर्ण से ही है। इस दर्शन के अनुसाररज्जु में सब को प्रति रूप ज्ञान्ति भी एक
प्रकार के ज्ञान को प्रबुद्ध संकीर्ण ही है। क्योंकि दूर से देखने पर ज्ञान्ति में रजत
का आरोप हुआ किन्तु समीप से देखने पर यह निश्चय होगया कि यह रजत
नहीं बल्किजुनित ही है। इस शैव दर्शन में अनुसार ज्ञान का यह संकीर्ण ज्ञान्ति
अज्ञान ही ज्ञान के अन्धन की है। कारण बनता है कि जिस दशा मेंवह पैद मय
ज्ञान को ही अपने से भिन्न और संकुचित शरीर आदि को अपना आप

सर्वव्यापक समझना है पुनः उस ज्ञान का निष्कर्ष ही जाने पर हम कुछ वि-
श्वमात्र के रूपों ही बनने लगता है। आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावलि
में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वास्तविक जानवान का दृष्टि में हम ज्ञात
में आनन्दमान को भी फसाये मन्त्रित नहीं है क्योंकि वे हम निदानन्दधन
परमेश्वर को विदात्मकता से व्याप्त रहते हैं। सांसारिक प्राणियों की इसकी
पहचान न होनेके कारण ही वे बनने में मन्त्रित रहते हैं।

सदा मयदह निवात स्वस्थो ।

अप्यन्तः परं दक्ष्यत एव लोकः॥

तवेच्छया तत्कृ मे यथात्र

त्वदकीनानन्दमयो मयेवम ॥ शिवस्तो० १८, १९

यही बात प्रत्यभिज्ञासूत्र में भी कही गयी है। उसके अनुसार विदानन्दधन
स्वरूप परमेश्वर रूप तत्त्व का ज्ञान ही मुक्ति एवं उसके परमस्वत्व की व
ज्ञानता ही वन्धन है। आचार्य उत्पलदेवने स्पष्ट शिवस्तोत्रावलि में स्पष्ट
शब्दों में कहा है कि सम्पूर्ण जड़वैतन मय ज्ञात को विदात्मपरमेश्वर से विन्न
समझना ही ज्ञान है। और यही ज्ञान ही वन्धन का कारण है। इसके विपरीत
उक्तसम्पूर्ण वेद की परमेश्वर के अनुग्रह से शिव रूप समझना ही उत्कृष्ट
की टि का ज्ञान है। और यही ज्ञान मोक्षा का कारण है ।

त्वया निराकृतं सर्वं ज्ञेयमेतत्तदेव तु ।

त्वन्मयं समुपादेयमित्ययं शारंगग्रह ८ शिवस्तो० १२।१२

कारणों से वही ज्ञान विषयक चारणा के ही प्रसंग
में वेदान्त की ज्ञान सम्बन्धी चारणा पर भी विचार करना आवश्यक
है क्योंकि दोनों ही दृष्टियों की तद्विषयक चारणा में प्राप्त विभिन्न हैं।

१- सतत्त्वपरिज्ञान मेव मुक्तिः सतत्त्वत्वापिरिज्ञान मेव न वन्धनः

अद्वैत वेदान्त के अनुसार जीवका स्वयंकोप्रत्यय से निम्न समकक्षता की होउसका कर्त्तव्य है। अंकरका कथनहैकि यथाधीमे जीव स्वयं प्रत्यय है, परन्तु अविद्यावश वह इस लक्ष्यको विस्तृत करवैठता है। जीव और प्रत्यय के अन्तर्गत का प्रतिपादन करते हुए आचार्य अंकर कहते हैं।

यदि पुनः परमाधीतः एवं यदः करिषदात्मकहिकर अन्त्योयन
परम्यात्मनः संस्थानमूतः प्रमाशाज्यन्तयादेन वैकलेश मूर्तोऽस्युपपन्न्येत ततः
पारमार्थिकस्य कन्वस्य तिरस्कृतुमशक्तवद्वान्मनोदाशास्त्र वेयधर्मं प्रसज्येत ।
न पात्रोमावपि मेदामैरी शुचिस्तुल्यवद्रस्य पदिसति । अन्तमेव हि
प्रतिपादत्वे निदिशति मेदं तु पूर्वं प्रसिद्धं मे वानुबदव्ययान्तिरविमपदाया।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि शेवदशेन एवं अद्वैत वेदान्त दोनों की जीव की प्रत्यय विषयक धारणा एक ही पतीत होतीहै। दोनों की जीव के कर्त्तव्य का कारण ज्ञान मानतेहै, किन्तु दोनों की ज्ञान विषयक धारणा में कोई भी सम- साम्य नहींहै। वेदान्त ज्ञान को मियाज्ञान समकक्षता है, आचार्य अंकर ने तबत्र इसी मियाज्ञान रूप ज्ञान को कर्त्तव्य का कारण माना है। आचार्य अंकर अविद्या की परिभाषा करते हुए कहते हैंकि अज्ञात्म पदाधी में जात्नस्याति होना ही अविद्या है। विचारारण्य के अनुसार अविद्या सद्विविधता, अनिर्वचनीय है। अति-अतिज्ञा को न तो शब्द कह सकते हैं, न अवयव कह सकते हैं, अतःयह सद्विविधता ही विविधता अनिर्वचनीय है।^५

१- प्रत्ययज्ञानावली पाठा , २०

२- अंकर माध्य २, २, २६

३- अंकर माध्य २।३।४८ विवेक ब्रह्मणि ५२

४- देहादिअवतात्मत्ववशमन्मोत्यात्म बुद्धिबिद्या अंकर माध्य २।३।२

५- ज्ञानं तु शब्दसद्विविधमनिर्वचनीयं भावतत्त्वं यत्किंचिद्वैदिकमहम्भु-
इत्याद्यनुभावात् देवात्मशक्ति स्वरूपोर्मिगिराम् इत्याद्यनुभावात्

अव्यक्त तत्त्व स्पष्ट हो जाता है कि काश्मीर जैव दर्शन जहाँ एक ओर ज्ञान का ज्ञान का संकोच मानता है। वहीं दूसरी ओर वेदान्त ज्ञान को मिथ्या ज्ञान मानता है। यद्यपि तात्पर्य में विशेष अन्तर नहीं है किन्तु प्रतिपादन करने के ढंग में काफी अन्तर है।

आचार्य उत्पलदेव ने जीवके बन्धन स्वरूप ज्ञान को दो प्रकार का बताया है जिस जीवभाव रूपों स्वरूप संकोच तथा वेद प्रथा रूप स्वतन्त्र रूप सम्बन्धी ज्ञान और अतुल्य विकल्पदात्मक बोद्ध अव्यवसाय इस क्रम में रह सकते हैं। इन दो ही प्रकार के ज्ञानों को क्रमशः पुरुषगत ज्ञान और बुद्धित ज्ञान भी कहा जा सकता है। यही जीवके बन्धन के कारण है। ये दोनों ही प्रकार के ज्ञान गुरु-कृपा तथा शास्त्र-चिन्तन आदि के द्वारा जल दूर हो जाते हैं तो जीव के अपने चित् स्वरूप परमेश्वर भाव की उत्पत्ति प्राप्त होती है यही स्थिति जीव की जीवनमुक्त की स्थिति होती है। यह स्थिति के अभाव में जीव अपने बद्ध चित् स्वरूप पर अविमुक्त होता है जो उत्पलदेव जीव स्थिति की वांछित हुर कहते हैं।

वाक्यान्तरान्तरापाहोकेवै वेतसि स्थितिः ।

एवमपि वेत्स्यान्मम विमो किन्त्युदुपयुज्यते ॥ शिवस्तो० १०।११

आचार्य उत्पलदेव की दृष्टि में यह संसार परमानन्द पूर्ण है। ज्ञान ज्ञान के भेद के कारण ही यह किसी के लिये परमानन्दमय होता है और किसी के लिये दुःख जन्म, मरण रूप बन्धन का कारण होता है। वेद प्रथम से युक्त ज्ञानी लोग अपने ही स्वरूप में स्थिति होते हुए भी अत्यन्त दुःख एवं जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। जबकि ज्ञानी लोग अपने ही विमानन्द स्वरूप में परमानन्द पूर्ण होकर इस जगत में विहार करते हैं। अर्थात् जीवमुक्त हो जाते हैं।

----- अन्य -----

१- न व्याप्यतो न अपतः स्यादस्याविधि पूर्वकम् ।

एवमेव शिवामानां नुमो मन्त्रितशक्तिम् ॥ शिवस्तो० २।१

कथं समन्ति मावन्नात्मन्येवातिदुस्थिताः ।

कथं समन्ति मावन्नात्मन्येवातिदुस्थिताः ॥ शिवस्तो० १०।१२

अतः कहसकते हैं कि आचार्य उत्पलदेव की दृष्टि में जीव के बन्धन का एक मात्र कारण अज्ञान होता है, जिसके कारण जीव नानाविध कष्टों की भोगवा हुआ संसार में विचरण करता रहता है। पुनः इस अज्ञान की निवृत्ति होती है। जीव का परमानन्द पूर्ण स्वरूप बमक उठता है। जिसके कारण उसे सर्वत्र शिवभाव हो दिग्विपरीत पड़ने लगता है।

अज्ञान की निवृत्ति के लिये काश्मीर शैव दर्शन

के कुछ आचार्यों ने जहाँ एक ओर गुरु कृपा शास्त्र अध्ययन, योग, ज्ञानादि, उपायों का निदेश किया है वही दूसरी ओर आचार्य उत्पलदेव ने भक्ति की अज्ञान निवृत्ति का प्रधान एवं सर्वोत्तम साधन है। अज्ञान के निवृत्त होने से ज्ञान का सर्वोत्तम प्रकार ज्ञाति जीवपरमेश्वरत्व की सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त होती है। दूसरे शब्दों में कहसकते हैं कि जीव जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। किन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिए कि ज्ञान, ज्ञानादि कार्य व्यापारा परमेश्वर की इच्छा के बिना नहीं हो सकते। यह सभी क्रियाएँ उसीके स्वतन्त्र का पाठ है। वह जो जिस रूप में चाहता है प्रकट होता है रहता है। उसकी पंचकृत्यों की छोटा के रूप में बन्धन मोक्षादि क्रिया व्यापार करते रहते हैं। तभी तो आचार्य उत्पलदेव का साधक ज्ञान, ज्ञानादि क्रिया व्यापारी परमेश्वर की स्वतन्त्र इच्छा ही मानता है। उसकी अनुग्रह छोटा है जीव ज्ञानी बनकर मोक्षानुगामी होती है। तब उसकी ध्यान छोटा है जीव बन्धन का पात्र बनकर अज्ञानी कहलाता है।

१- कथं नाव दृष्टोऽयमात्मन्यो

मवदत्याति मवदत्येव कथन्तः ।

यदयं प्रथमानभेदं मे त्वया

मवधीर्यं रहस्यं न हेतुतोऽयि ॥ शिवस्तो० ४।२४

इस प्रकार यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि ज्ञानार्थ उत्पन्नदेव
 ने ज्ञान, ज्ञान को बन्धन, मोक्ष का कारण अवश्य माना है, किन्तु
 उसका प्रतिपादन अनेक वेदान्त एवं अन्य दर्शन शास्त्रों से भिन्नता
 प्रतिपादित किया है। शिवस्तो० मो तो उन्होंने मोक्षादि के साधनमूल
 ज्ञानादि को मक्ति मार्ग के द्वारा अत्यन्त ही सुगम साध्य बना दिया है। उनके
 मत में मक्ति मार्गों साक्ष ज्ञान का उस उत्कृष्ट दशा को प्राप्त कर सकता
 है। जिस दशामें जाग्रत स्वप्न पुष्यादि सभी अवस्थाओं में शिव का समानेश-
 समावेश प्राप्त होता है। इस दशा को प्राप्त करके साक्ष ब्रह्मादि देवताओं
 से मो भेष्ट होता है।

ब्रह्ममादीनामप्योशास्त्रे ते व होमाग्य मागिवः ।

देवा स्वप्नेऽपि मोहेऽपि शिस्थत स्वत्पुजोत्पन्नः शिवस्तो० २७।०

ज्ञान की यह उत्कृष्ट दशा का साक्ष अविकारादि मलों से मलिन न रहने
 वाले ब्रह्म आदि देवताओं से भेष्ट होता है क्योंकि ऐसा मक्ति
 मार्गोपदेशी साक्ष अदैव ही शिव के समावेश की मत्ति में मल रहकर हुआ
 अव्ययानन्द का अनुभव करता है। अतः स्पष्ट है कि सम्पूर्ण मायामावम्य

जाग्रत को शिकप समकना ही ज्ञान इसके विपरीत इस जाग्रत की परमेश्वर
 से भिन्न समककर दानिक सुख साधनों में तिष्ठ रहना ही ज्ञान है।

यही दोनों कि तियाँ कुलतः जीव के मोक्ष एवं बन्धन का कारण बनती है।

१३- स्वेच्छयैव मावन्निजमोर्ग

करितः पदमर्ह प्रमुरीत

तत्कये अवदेव वराणि

स्वत्पदोचितमेवैमि न किचित् शिवस्तो० ४।२०

१- मत्पुजापुष्यान्ववादसम्प्राप्त भुक्तिः उदा।

हन्त्रादीनामप्योशास्त्रे ते व होमाग्य मागिवः ।। शिवस्तो० २७।६

परन्तु एक बात विचारणीय यह है कि उत्पलदेव की मक्ति नव वा मक्ति न होकर समावेशात्मिका मक्ति है। शिव भाव के समावेश में अपने-जोवभाव को धँसा लाकर एक मात्र शिवभाव में ही उठरने को समावेश कहते हैं।

आवेशरत्नास्वतन्त्रस्य स्वतःपनिमज्जनात् ।

परतद्रथता सम्प्रीराधा व्यक्त्यविभागिनः ॥ १० आ० ।

जैसा कि शिवस्तोत्रावस्था की टीका में डा० सोमराज ने कई एक स्थानों पर स्पष्ट कहा है। उत्पलदेव की मक्ति समावेशमयी मक्ति है। वह समावेश आत्म , शक्ति आत्मन इन तीन प्रकार के योगों के अभ्यास से प्राप्त होता है। अतः ज्ञान का मुख्य साधन योग है। उक्त योग की उत्कृष्ट दशा को डा० उत्पलदेव ने मक्ति कहा है।

ज्ञान स्य परमा मुक्कियो गम्य परमा दशा ।

लक्षितयो विनी कहि पूर्ण मे स्यादर्थिता ॥ शिवस्तो० ११

साथ ही यह बात भी विचारणीय है कि उत्पलदेव अग्निव गुप्त आदि काश्मीर शैव आचार्यों की योगशास्त्रों में प्रेममयी मक्तिका अंश प्रयाप्त मात्रा में रहा है। यद्यपि उनके स्तोत्रों में स्पष्ट है उदाहरणार्थ डा० उत्पलदेव ने कहा है।

आनन्दवाज्पपुर ।

स्नातितपरिप्रान्त गहराज्जुदः

सातो लक्षितावन

स्त्व त्स्पर्शरं कदाप्यमि । शिवस्तो० ११६

यहाँपर ज्ञान उक्त उत्कृष्ट कौटि का के प्रेम की मक्तिवत् परती में आनन्द

बिगोर होना चाहता है। जिस दशमे पहुँचकर समाधि एवं प्रस्थान
दानों हो अवस्थाओं में मन को एकात्मकता का अनुभव होता है।

यह अवस्था आरम्भ शक्ति एवं साम्य योग के अभ्यास का ही फल होती
है। अतः उनके मत में योग शक्ति है। आ० उत्पलदेव ने अथर्व मो १३ तर्कों
को सुस्पष्ट किया है। जे०।

गाढानुरागवतती ।

निरपेक्षामृतमानसो जन्म कदा ।

पटपातेति विवटितातिष्ठ ।

महानिष्ठस्त्वामुपेक्षयामि ॥ श्री अस्तो- ५१२

गाढादमव दह त्रिसरोजा ।

किंनव्यसनतत्परवेता ।

वास्तवस्त्वदमका एवं

त्वा कदा समवहोऽपितास्ति ॥ अही ५१२

क- लुपितपात सिद्धान्त :-

काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार यह समस्त जड़ भूतन मय जातु
विद्वानन्दान परमेश्वरसे व्याप्त है। वह अपने स्वात्मन्य है बिना किसी सहायक
को अपेक्षा के अपनी पंचक व्यर्थ को छोड़ा बहाता रहता है। वह जब चाहता
है अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाकर जीव रूपमें प्रकट हो जाता है पुनः
अपनी अग्रह छोड़ा के द्वारा योग साधना के माध्यम से अपने विद्वानन्द
स्वरूप को पहचान कर एकात्मभाव से स्थित हो जाता है। तभी तो एक स्थल
पर कहा गया है कि मोक्ष वास्तव में कुछ भी नहीं है। वास्तव में ज्ञान का
ग्रन्थियों को भंग करके अपने शुद्ध निर्गुण स्वरूप का पहचान लेना ही मोक्ष
है।

मोक्षाय नैव किञ्चिद्

धामास्ति न वापि गमनमन्यत्र ।

ज्ञानग्रन्थिभिरा

स्वशक्तयभिव्यक्तता मोक्ष । पौ० एष० काटिका ६७

परमेश्वर की इस सर्वव्यापकता को और आवाँ उत्पलदेव ने मोक्ष केत किया है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संसार को सभी वस्तुओं में यह ज्ञान तथा श्रिया शक्ति से सम्पन्नचित् स्वयं परमेश्वरही आत्मा है। और इसीलियं वही ज्ञान सब प्रकारसे उनका वास्तविक स्वरूप ही लक्षता है। यदि ऐसा न होता तो इन वस्तुओं में ज्ञान का नाम भी न होता^१ । इस प्रकार हम देखते हैं कि सर्वत्र परमेश्वरका स्वतन्त्र ही कार्य करता है। यह अपने स्वातन्त्र्य से कन्धन मोक्षान्ति किया व्यापार करता रहता है। वह जब चाहता है तब अपने विद्वानन्द स्वयंको मुक्तकर जीव रूप में उत्पन्न होकर कन्धन ग्रस्त हो जाता है, पुनः अपनी निरपेक्षा अनुग्रह शक्ति के प्रभाव से जीवको कन्धन मुक्त कराके मोक्ष का पात्र बनाता है। जीव दर शिव की अनुग्रह-शक्ति के इस स्वतन्त्र नियोजनकी शक्तिदात कहते हैं । दावनात्य परिभाषा में इसे अच्छी दृष्टि से आपा दी ज्ञान ग्रीव आपा गाढ कह सकते हैं । अतः हम शक्तिपात को परमेश्वर की स्वतन्त्र इच्छा के उस विहास को कह सकते हैं जिस पर के पण्डित जीव आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त के प्रति उन्मुख होकर क्रम से उसे प्राप्त करता हुआ अन्तर्लोकत्वा अपने प्रकाश विमललितक स्वरूप को पहचान कर मोक्षानुगामी होता है। शक्तिपात करने में न करने में मंदतया या तीव्रतया करने में परमेश्वर स्वतन्त्र है। यह लोका सारीकी सारी परमेश्वर की निरपेक्षा अनुग्रह शक्ति पर ही निर्भर होती है।^१ यही आत्मज्ञान का मूलकारण होता है।^२ यह उही परमेश्वर के स्वातन्त्र्य की महिमा है।

१- इत्थं श्री शक्तिपातार्थं निरपेक्षाहोदितः तन्त्रालोक ८।१७३

२- स्वातन्त्र्य महिमायं देवस्य यदहं पुनः ।

स्वं रूपं परिहृत्य सत्पुष्ट्यप्यणातामः ।। तन्त्रालोक ८।१६३

जो समय समय पर शक्तिपात की द्वाारा जोड़ की अपने पंथ पर जाकर
उत्तमोद्दानुगामी बनाता है।

जानाये उत्पन्नदेव ने शिवस्तो० में इसी अर्थ की ओर स्पष्ट इकेत
किया है। उनके मत परमेश्वर उक्त निरूपेता, अनुग्रह प्रीति, है अपने ही
स्वातन्त्र्य है जोकी वन्दन मुक्त करने के लिये शक्तिपात के द्वारा जानादि
के मार्ग में प्रवृत्त कराता है। और २ जो व उत्कृष्ट साधना के द्वारा
उत्कृष्ट कौटि के ज्ञान की प्राप्ति करके परमेश्वर का ही जाता है। उसके
स्वातन्त्र्य कोयही ही महिमा है।

स्वेच्छैव सावन्मिजमानै ।

कारितः पदमर्ह प्रमुखाय ।

तत्कथं जनकदेव वराणि

त्वत्पदोक्तिमवैमि न किञ्चित् । शिव स्तो० ४।२०

दास वाग्मि विनियोजितोप्यर्ह

स्वेच्छैव परमेश्वर त्वया ।

दक्षिणेन न किमस्मि पाञ्चितः ।

पादसंवलन कवेरापि वा ॥ शिव स्तो० ११।२०

अतः स्पष्ट है कि परमेश्वर का जीवका शक्तिपात सर्वथानिरूपेता है ।

यह बात दूसरी है कि शक्तिपात होने के बाद भी कुछ तो परादेश का अनुभव
करते हैं और कुछ वञ्चित रह जाते हैं। उसका कारण यह है कि परमेश्वर अनुग्रह
शक्तिपात कीछोटा के साथ हीसाथ विषय अर्थात् निग्रह्या विधानकी छोटा
की भी चलाता रहता है। तभी तो इस छोटा में वैविध्य जाता है। और तभी
यह छोटा चमत्कार पूर्ण बनता है। इसीलिये उत्प० दे० ने कहा भी है।

तुदि ते न तु विद्यतेऽन्यदप्यन्यः ।

इदमे कर्माणि वान्यदेव संमी ।

परमावेष्टीऽप्यनुगृहणी वा

यदि वा निगृह एक एव कार्यः ॥ शिवस्तो० ११।७

कारणों से दृष्ट है कि स्थल में कहा गया है कि जब तक जीव का केन्द्र प्रथम रूप ज्ञान नष्ट नहीं होता, तब तक आत्मत्यागि नहीं हो सकती। और आत्मत्यागि रूप ज्ञान सर्वतन्त्र स्वतन्त्र परमेश्वर के शक्ति पात रूप अनुग्रह शक्ति से ही दूर ही रहता है, जिससे सम्पूर्ण करने में वह पूर्ण स्वतन्त्र है। आचार्यउत्पलदेव के मत में परमेश्वर के शक्तिपात के अनन्तर जीवकी चेतना का एक बलता सा प्रकाश प्राप्त हो जाता है। जो क्रमशः ज्ञान शक्ति, योगादि उपायों के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह वृद्धि के ही अनुपात में उत्कृष्टतर होता रह जाता है। इस प्रकार जीव साम्प्रवर्तमावेशक रूप सर्वशक्ति समावेश क्रम में सदैव परमेश्वर के प्रकाश विमर्शात्मक रूप में परिपूर्ण के लिये उत्तुष्ट रहता है। शक्तिपात होने के अनन्तर जीव के बन्धन शिथिल पड़ जाते हैं। अतएव वह मोक्ष प्राप्ति के लिये उत्तुष्ट हो जाता है। वह बार बार परमेश्वर से खींचाई करता है कि शीघ्र ही उसे समाधि की वह उत्कृष्ट दशा रूप आनन्द प्राप्त हो जिस दशा में सब कुछ शिथिल हो जाता है।

शक्तिपात सम्ये विचारार्थ

प्राप्तमीश करोणि न कश्चित् ।

अथ मां प्रति किमागते यतः ।

स्वप्रकाशनविधौ विद्यम्वते । शिवस्तो० ११।११

१- - - - यावत् आत्मनि देहादी आत्मामिमानो न गच्छतः तावत्

स्वात्मप्रत्यक्षेणैव जाति मेऽप्रधानोऽहो न विधीयते । अतएव आत्मनि

आत्मामिमानं प्रम विनाशात् आत्मनि आत्मामिमानं प्राप्ति पर मां प्रति

स्वात्मप्रत्यक्षेणैव जाति मेऽप्रधानोऽहो न विधीयते । अतएव आत्मनि

२- यः प्रसादतः ईश्वरस्थितो या न शक्तिरिव मानुष्यो शिवस्तो० ११।१२

भिन्नभिन्न शास्त्रों में शक्तिपात के सम्बन्ध में भिन्न २ दृष्टिकोण पाये जाते हैं। कुछ शास्त्रों के अनुसार शक्तिपात ज्ञान के उदय का एक कारण है। अन्य के अनुसार ज्ञान के उदय हो जाने पर जब मेदम्य कर्म नष्ट होजाते हैं तब परमेश्वर का शक्तिपात होता है। कुछ अन्य के अनुसार ब्रविषा के नष्ट होने पर शक्ति पात का उदय होता है, कुछ के अनुसार वासनाओं के परित्याग से शक्तिपात का उदय होता है कुछ के अनुसार परमेश्वर के प्रति भक्ति एवं पूजापि क्रियाओं को करने से शक्तिपात होता है तथा कुछ अन्य के अनुसार कर्मसाम्य की दशा में परमेश्वर की ओर शक्तिपात होता है ।

वाचार्य उत्पलदेव और अम्बिकागुप्त ने ने शक्तिपात के उपरोक्त कारणों में से एक भी कारण को नहीं स्वीकार किया उनके मत में परमेश्वर का शक्तिपात निरपेक्ष है, उसके लिये किसी भी प्रकार की शर्त की आवश्यकता नहीं है। वाचार्य अम्बिकागुप्त ने माहिनी विजयवातिक में शक्तिपात को निरपेक्ष निरूपित किया है उन्होंने शक्तिपात के उपरोक्त कारणों को निरस्त हुए कहा है ।

तेन राम दयात् कर्म शान्त्यात् सुकृतमोरवात् ।
 मृगनाकात् सुखयोगात् मन्तेर्मावाच्य सेवनात् ॥
 जम्बाशाद् वासनोद्विदात् संस्कार परिपाकतः ।
 मिथ्याज्ञान दयात् कर्मसन्त्याशात् काम्यविज्युतेः ॥
 शान्तिविरस्य सा शक्तिः पततीति यदुच्यते ।
 तदसन्नु तत्रापि निमित्तान्तरमानीरात् ।

अनर्थमेवाति प्रसंगेभ्यवमावयोगतः

अन्योन्याश्रयिनिः श्रेणि वक्रकावुपपाततः

(माहिनी विजय वातिक)

१-६८६-६९२)

आचार्य उत्पलदेव ने मोक्षिबन्दी० में स्पष्ट तर्कों में कह दिया है कि हे प्रभु शक्तिपात करने के लिये यह विचार करना चाहिए कि मैं इसका पात्र हूँ या नहीं।^१ तात्पर्य यह है कि परमेश्वर बिना किसी अपेक्षा के अनुग्रह करता है। उनके मत में यदि शक्ति दयात के लिये परमेश्वर की किसी की अपेक्षा होगी तब फिर तो यह परिपूर्ण एवं स्वतन्त्र अनुग्रह नहीं हो सकता जबकि विद्या-नन्दन स्वयं परमेश्वर परिपूर्ण स्वतन्त्र एवं सर्वशक्ति सम्पन्न है। वह अपने स्वातन्त्र्य से शक्तिपात की द्वाारा जीवों को कथन मुक्त करता हुआ पंचकृत्यों की लोहा बहाता रहता है। शक्तिपात होने के अनन्तर जीव सांसारिक कार्य व्यापारों को लोहा के न्याय से ही करता है। इस प्रकार वह प्रतिपक्ष परमेश्वर के साथ सम्पन्न रहकर अज्ञानन्द के तान के लिये उत्प्राप्ति बना हुआ मोक्षी नृगामी होता है।^२ परमेश्वर का यह शक्तिपात जीव की शक्ति के अनुसार मन्द मध्य, और तीव्र मेव से तीन प्रकार का होता है। परमेश्वर अपने इन तीनों प्रकार के शक्तिपातों से अपने स्वातन्त्र्य से बहाता रहता है। अतः कह सकते हैं कि शक्तिपात परमेश्वर की वह स्वतन्त्र लोहा है जिसके द्वारा जीव की मोक्ष मार्ग की ओर प्रवृत्ति होती है।

१- शक्तिपात सम्यो विचारणं----- शिवस्तो० १३।११

२- संसारोऽप्या सुदूरः उत्तम- उत्तर विविध व्याधिगर्वागम्यष्टिः

मागा मैवोपमुनता यदिपिष्ठममुज्जातु तन्नी विराय ।

इत्थं व्यथीजस्मि जातः शशिपरवरणाक्रान्तिकान्तोऽस्माद् ।

स्त्वद्वन्तमेति तन्मे कु सपदि महासम्यदोदीर्घोऽथाः ॥ शिवस्तो० ५।१५

३- तन्त्राडोक पार्श्वः ।

५- कथम् एषदुर्निवारी महामोक्षी देहादिप्रमातृतासमुत्थः प्रतीयते । ६ तिमावदन

स्वातन्त्र्यमेव ज्ञातुः । पी० ०१४० पी० ०७१

आचार्य उत्पलदेव के मत में परमेश्वर पूर्णतः स्वतन्त्र है जनः वह जोवन, मृत्यु आदि को आदि ब्रह्मा में धीरे-धीरे जोब पर अनुग्रह करना रहता है। उसके अनुग्रह करने से जोब मोक्ष के उपायों को साधना में लग-जाता है। जिससे वह उन मन्त्रित शास्त्रज्ञान योगादि उपायों का प्रथम लेकर मोक्ष प्राप्त करता है। अतः वेदान्त में जोब को मन्त्रित केलिये ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। वेदान्त की दृष्टि में जोबकी विविध उपायों से ज्ञान प्राप्तकरना बाह्य वह ज्ञान ही मोक्ष का साधन बनता है। सभी मोक्ष वाञ्छितियोंकी अभिमत है। ज्ञानसे मोक्ष प्राप्ति की धारणा आचार्य उत्पलदेव को भी अभिमत है किन्तु वेदान्त जैसे ज्ञान के दाता नहीं वेदान्त तो उत्कृष्ट कोटि की ज्ञान दशा में प्रथम सत्य ज्ञानिमयता का अनुभव करता है जबकि आचार्य उत्पलदेव की दृष्टि में ज्ञान की दशा में प्रथम साधारण व्यवहार की शिक्षण होकर प्रथम उठता है। क्योंकि इसी विद्वानन्दवन परमेश्वरका स्वरूप ही तो है। आचार्य शंकर ज्ञान के बिना मोक्ष की शिद्धि नहीं मानते। उनके अनुसार जिस प्रकार बहि के जमाव में पाक प्रक्रिया सम्भव नहीं हो सकती वही प्रकार ज्ञान के बिना मोक्ष सम्भव नहीं। वेदान्त मोक्ष की प्राप्ति में मन्त्रित को स्वतन्त्र साधन नहीं माना गया है। शंकर के मत में मन्त्रित से जोब अपने वास्तविक स्वरूपका अनुभवज्ञान तो कर सकता है। किन्तु मोक्ष तो ज्ञान

१- अयमज्ञानान्मोक्ष इति सर्वमोक्षवादिनामुक्तमः शंकर माध्य २।१।११

२- कीर्त्याशक्ततापदा मयः पुण्योद्येन त्वमव तत ।

मन्त्रितमार्त-रक्षाया शोकपात्र मन्त्रयो ॥ शिवस्तो ० १६।१६

३- शोधन्यशास्त्रेभ्यो हि शास्त्रान्मोक्षोक्त शास्त्रम् ।

पाकस्य बलिवज्ज्ञानं विना मोक्षा न शिद्धयति ॥ आत्मसौ २

४- विवेक बुद्धामणि ३२ ।

के द्वारा ही प्राप्त होगा। अतः मत् में प्रथमज्ञान केवल बौद्धिक चिन्तन नहीं बल्कि एक दिव्य साक्षात्कार है, जिसका उदय कर्म एवं मक्ति को पृष्ठभूमि में होता है। इस सन्दर्भमें श्री० पी० हानास्वामी ने अक्सर का कथन है कि संकरा ज्ञान ग्रन्थों का शुष्क अध्ययन नहीं बल्कि सत्य की ग्रहण करने का अतिसाही हृदय का प्रयत्न है जो जब व्यक्ति की ओर मुड़ता है तो मक्ति कहलाता है। वेदान्तमें ज्ञानजीव के सत्प्रयत्न पर आधारित है इसके विपरीत आवाय उत्पलदेव जीव की वन्दन मक्ति का प्रधान कारण विद्वानन्दधन परमेश्वर ही है। वही निर्येदात्तयाजीव पर स्वयमेव अनुग्रह करता है। वही उसका शक्तिपात होता है। उसीके प्रभाव से जीव योग यदि उपायों के द्वारा तनै तनै परमेश्वर के साथ परिपूर्ण वैक्य स्थापन करके मोक्षा प्राप्त करता है। आवाय उत्पलदेव ने शिव स्तोत्रमें वेदान्त के विपरीत-ज्ञानादि की अपेक्षा शक्तिपात एवं मोक्षादि प्राप्ति में मक्तिकी ही सर्वोच्च म साधन माना है। उनके मत में परिपक्व अवस्था की पहुँची कृपि मक्ति ही पूर्णमक्ति है।

आ० उत्पलदेव ने शक्तिपात के अन्तर ही देखा ही है उसकी मक्ति महत्ता सम्बन्धी अपने दृष्टिकोण की स्पष्ट करते हुए शिवस्तोत्र में कहा है कि परमेश्वर के पाँडे से अनुग्रह से जब जीवका सायाजन्य काहुष्य कुछ दूर हो जाता है तब उसे थोड़ीसी मक्ति प्राप्त होती है। उस मक्ति से साधना करने पर परमेश्वर के अनुग्रह में मो ती प्रताप जाती है उसके प्रभाव से जब मक्ति उबरीपर बढ़ती जाती है तब परमेश्वर के अनुग्रह के भावा मो अधिक बढ़ती है। अन्ततोगत्वा जीव को परमेश्वर के प्रति अनन्य प्रेम होता जाता है। फलस्वरूप उस जीव की वह सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हो जाती है। जहाँ पहुँचकर वह परमेश्वरके साथ परिपूर्ण ज्ञेय स्थापित करता है।

१- शंकर टोकिंग इन शिव जीन बवरी पु० २२

२- मक्तिर्गता वि वनकवाया म बतीरेव त्वपि प्रमी ।

तस्यामापदशा हा मक्तिरस्या कर्म ततः ।। शिवस्तो १६।१६

तत्त्वं मन्त्र्या प्रोयते मन्त्रितः प्रोतेत्वपि न नाथ यत्
त्वदन्योन्याभ्यं युक्तं यथा वेत्थ त्वमेव तत्

शिवस्तो० १६।२९

यः प्रसादतव ईश्वरस्थितो

या न मन्त्रितरिष नामपेयणी ।

तौपुनः परमन्त्रितो कदा

तादृशेषुपि न हिमेष्यतः ॥ शिवस्तो० १८।१

यहाँपर यह ध्यान रखना चाहि कि परमेश्वर की मन्त्रिता प्रारम्भ उसी-के शक्तिपात से होता है। तात्पर्य यह है कि शिव के अंगुष्ठ के प्रारम्भ से-होने वाला गुह शास्त्र, की कृपा से जब जीव परमेश्वर की प्रति उन्मुक्त होता तब परमेश्वरका विशेषाङ्गुष्ठ जीव पर होता है।इतना अवश्य है कि मन्त्रको ध्यान जपादि हठ-मायाय एवं क्रियर मार्गयि उपायों के अपेक्षा नहीं होती।^२ आचार्य उत्पलदेव के अनुसार परमेश्वर के शक्तिपरत से क प्रमत्तः उन्मकोटि-की मन्त्रित के द्वारा प्राप्त-होनेवाली शिवसमावेशात्मात्मा दशा उन्मकोटि के ज्ञान-के द्वारा प्राप्तहोने वाली अक्षरों मुक्ति द्वारा से वैष्ट है क्योंकि समावेश में मन्त्र परमेश्वरके स्वरूप का साक्षात्कार करता है।

जब यह बात सुस्पष्ट हो गया कि मोक्षा परमेश्वरके शक्तिपात के बिना सम्भव न ही ऐसे ही कारमीर सेव दशन के अंगुष्ठार कन्धन, मोक्षादि सब कुछ छोटा मोत्र है कन्धनादि का सिद्धान्त तो तनी चरिहाय होता है। जब परमेश्वर अपनी स्वरूप गोपन प्रक्रिया से लोपिन्ति वेतना की परिधि में काँसकर जीव रूपमें प्रकट हो जाता है। किन्तु जब जीव अपने को परमेश्वरका स्वरूप समझने-लगता है तो कन्धन, मोक्षादि कुछ भी शेष नहीं रह जाते। जीवअपने को परमेश्वर का स्वरूप तनी

१-तस्यैवोक्तप्रमाणेनमन्त्रितोत्पत्तेर्नोपाययोगान्तिपरासिद्धिः तदावगतमोक्षताः
२- न ध्यायती न जपतः स्यादस्याविविधपूर्वकम्। (सा० वि० वा०) १-६४७

एवमेव शिवानामस्तं नमो मन्त्रितादिभ्यः ॥ शिवस्तो० २१।१

३- मन्त्रवत्यन्तास्वादादीवस्य स्वात्पण्यिया ।

समकता है जब परमेश्वर का शक्तिपात रूप जगत् जीव पर ही जाता है
जगत् के तावही जाते ही जीवकी मोक्ष कीसिद्धि पूर्णतया आमाशित
होने लगता है।^१ और वह अपने आपको समस्त ऐश्वर्योका स्वामी
परमेश्वर ही समझने लग जाता है।^२

परमेश्वर-कन-विमर्श

जब प्रश्नउठता है कि जब जीवकी बन्धन है मुक्त करने वाला
परमेश्वरका जगत् विना किसी शक्ति के उसी के परिपूर्ण स्वातन्त्र्य है
जीवी पर होता रहता है तो फिर क्या कारण है कि एक ही समय
में कोई जीव बन्धन है मुक्त होता है। और कोई बन्धन ग्रस्त बना रहता
है?

इस प्रश्न के उत्तर में काश्मीर शैव दर्शन में यह माना गया है।
कि परमेश्वर का शक्तिपात एक ठोठा है। ठोठा में वैविध्य का होना
ही उसका स्वरूप है। किन्तु यह तात्पर्य कदापि नहीं समझना चाहिए कि
कि परमेश्वर का जगत् कुछ शक्तियों पर आधारित है। ऐसा मानने पर उसके
परिपूर्ण स्वातन्त्र्य का लण्डन होगा, जो सर्वथा असंगत है। परमेश्वरका
जगत् सर्वथा निरपेक्ष है। यह पहले ही कहा जा चुका है। आचार्य
उत्पलदेव के मत में आध्यात्म पर परब्रह्म वि के लिये विभिन्न प्रकार के
मार्ग है जिन्हें शायद अपनी २ योग्यता और ऋषि के अनुसार अपनाता है।
परमेश्वरकी ठोठा के प्रभाव है ही-कभी-जीवकी किसी प्रकार से सांसारिक
कार्य व्यापार कष्ट प्रद प्रतीतहोने लगते हैं तब उसे परमेश्वर की उपासना
के प्रति प्रवृत्ति होती है, फलतः कभी जीवकी परमेश्वर के प्रति शक्तिमावना
बढ़ती जाती है। इस प्रकार-तैर वह समावेष्ट में परमानन्द की प्राप्ति करता
हुआ मुक्ति का पात्र होता है। परमेश्वरका यह शक्तिपात ज्ञात रूप में

१- शिव शिव शम्भोर्लोक शरणागत व त्वत्तातु कुकुरायाः।

तव युगल वरणाकम्पयुगल स्मरणापरम्य हि सम्पदीकते।। शिवस्तो०॥ ४

ही होता है।

यथैवज्ञात पूर्वाज्यं मयद्रवितरसो मय ।

घटितस्त्वज्ञानं त एव परिपुष्यतु ॥ शिवस्तोत्र १६।५

जानाई महोदय का स्पष्ट मत है कि चित् स्वरूप परमेश्वर अपने परिपूर्ण स्वातन्त्र्य से अपनी ही इच्छा से जीव की अव्यक्तिक-मार्ग में प्रवृत्त कराता है। उनके मत में परमेश्वर के शक्तिपात के ही में सत्परिपाकादि अन्य शक्तियों की सामग्री नहीं है। इसके लिये परमेश्वर स्वतन्त्र स्वतन्त्र है।

मायामयदि ज्ञेयव दास

स्तव जोतोऽस्मि परम्य नात्र शक्तिः ।

कथमेष्टतया ऽपि वयमस्मि

तवपरम्यामि न जातु विजयेत ॥ शिवस्तोत्र १२२६

इतना अवश्य है कि शक्तिपात होते ही विद्वान्मय परमेश्वर के हाथ-रेखे नहीं स्थापित होता। उसके प्रकाश विमर्शात्मक स्वरूप में समावेश की प्राप्ति हेतु शायना आवश्यक है। इसी लिये जीव पर परमेश्वर का शक्तिपात ही जाने के अनन्तर ही वह मैतमै सुखिता में ठहरा रहता है। अतः स्पष्ट है कि परमेश्वर का जीव पर अनुग्रह उसी के स्वातन्त्र्य से होता है- रहता है। उसका यह अनुग्रह-विस्मरकम-समय में विमर्श २ जीव पर होने के कारण इसी क्रम से जीव की मोक्षादि सिद्धियाँ की प्राप्त होती रहती है।

अज्ञातवत्पल्लवे के मत में शक्तिपात के अनन्तर शायक जीव अपनी २ योग्यता के अनुसार मोक्षादि सिद्धियाँ एवं समावेश में परमैक्य रूप सिद्धि प्राप्त करते हैं। उनके मत में कुछ देत शायक होते हैं और कुछ वेदेत शायक इन दोनों की ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है, किन्तु वेदेत के शायक मन्त्र की समावेश के द्वारा- जो प्र ही परमेश्वर के हाथ अपने ऐक्य का साक्षात्कार होता है। जबकि देत मन्त्र को बहुत समय तक शिव साक्षात्कार

साक्षात्कार होता है। जब कि देव मन्त्रको बहुत समय तक त्रिव साक्षात्कार
 का आदि पर है। संतोषकरना होता है। आचार्य उत्पलदेव के मत
 में साक्षात्कार के वर दोष में अन्त विदों की अपेक्षा मन्त्र योगी है ऐसा साक्ष्य
 है जो शीघ्र ही समावेश के द्वारा परमेश्वर के विद्वान् रूप का साक्षात्-
 त्कार करता है क्योंकि शास्त्रों के सम्यक् ज्ञान के बाद भी उन साक्ष्यों
 की श्रुति ही होती है। अतएव श्रुति ही उनकी सफलता का कारण
 है। समावेश मन्त्र मान का साक्ष्य तो उत्कृष्ट-कोटि की परमशक्ति
 दशा में परमात्मस्वरूप साक्षात्कार रूप बहुत, इसके अन्तर्गत मोक्षादि
 की भी इच्छा नहीं करता पर ऐसा मन्त्र जानीमन्त्र होता है।

शान्तेय न भुवन्निष्पुता मत्ता।

अव्यक्तव्युत्पत्तयेषु, तैः प्रसीः

मोक्षमार्गं साक्षात्तापि नापिना

स्मर्यते हृदय कारिणाः पुनः ॥ शिवस्तो १८। १५

आचार्य मही य के मत में जहाँ एक ओर उक्त प्रकारका उत्कृष्ट कोटि
 का साक्ष्य समाधि एवं व्युत्थान दोनों ही अवस्थाओं में परमेश्वर के स्वरूप
 का साक्षात्कार करता है। वहीं दूसरी ओर अन्तर कोटि के भी साक्ष्य
 होते हैं। जिनके समस्त व्युत्थान में अन्तर्गत दशावली हो सकती है। तात्पर्य
 यह है कि परमेश्वर की शक्तितयात रूप वर्षी अवस्था सभी जीवों पर होती तो
 है परन्तु अज्ञान रूप से होती है। जहाँ तक स्वरूप साक्षात्कार का प्रश्न

१- तवेव मन्त्रेवायं दैन्यांश्च ह्यवश्यम् ।

विदुष्यान्वाद्यन्तरेके वपुरां भुवन्मयम् । शिवस्तो १६। १३

२- ज्ञान्तास्तोये दुष्टो भिन्ना ज्ञान्तेरेव हि भिन्नता ।

निष्प्रतिबन्धि वस्तुत्वेन मन्त्रानां त्वं तु राक्षसः ॥ शिवस्तो १६। १४

३- सर्ववस्तुनिष्कीकनिधाना

स्वात्मस्तवदातिर्द्विद्विष्यम् ।

अस्य मे पुराणो निव ज्ञाना

न त्वमेव यतो परमास्ताम् । शिवस्तो १६। १२

है। यह शक्तिपात की मात्रा के अनुसार प्रकट होनेवाली जीवों की अपनी-
 योग्यता पर आधारित है जिसके आधार पर कोई तो शीघ्र ही परमेश्वर
 के स्वरूप का साक्षात्कार करके बन्धन मुक्त हो जाता है और कोई
 विद्यमान है मुक्ति का पात्र होता है। अतः इस कार्य क्रम में परमेश्वर
 का स्वात्मज्ञ हो प्रधान है। आचार्य उत्पलदेव का प्रथम ज्ञात वेदान्त के
 प्रथम की भाँति बन्धन मोक्षादि कायी एवं अन्य जागतिक कायी से सर्वथा
 निष्ठित नहीं है। वेदान्त के अनुसार तामोक्षा का एक मात्र साधन ज्ञान
 ही है जो जीव के अपने यत्न पर निर्भर है। जबकि काश्मीर शैव दर्शन के
 अनुसार ऐसा नहीं है वहाँ तो जीव के यत्न का भी कुछ कारण परमेश्वर
 की अनुग्रह होता है। अतः आचार्य उत्पलदेव के कथानी के अनुसार पर-
 मेश्वर का अनुग्रह ही एकमात्र मोक्षा का कारण है उसके अनुग्रह से ही
 शरीरिक एवं मानसिक दुःखों का दूर नहीते, जिससे स्वरूप साक्षा-
 त्कार रूप परमानन्द होता है।

नाथ शम्भुस्यमावान्तु त्रिबुद्धास्तव रश्मयः ।

वायवत्कायमनस्तापतमोमिः परितुष्यताम् ॥ शिवकौ०
 १४।१०

उनके मत में इत्यादि तीनों गुण एवं इन्द्रियादि ही जीव के बन्धन के
 कारण होते हैं, इन बन्धनों की निवृत्ति परमेश्वर के शक्तिपात रूप
 अनुग्रह के बिना सम्भव नहीं एक बार जीव पर परमेश्वर का शक्तिपात
 हो जाने पर तो बाद में अव्यात्म साक्षात्कार के द्वारा उसे परमेश्वर
 का अधिक अधिक अनुग्रह प्राप्त होता ही रहेगा। फलस्वरूप मोक्षादि की

सिद्धिभवतः-हो जायेगा।^१ इसप्रकार उसकी समस्त विकल्प ही जिया नष्ट हो जायेगा। मोक्ष की दशा में वह इच्छा, ज्ञान क्रिया रूपिणी शक्तियों के स्वामी अम्बक नाथ को ही अपना वास्तविक पिता एवं पराशक्ति रूपिणी पार्वती जी को ही अपनी माता समझने लगता है। तात्पर्य यह है कि उस जीव के लिये इस दशा में संसार में विद्वान्मुदक्क परमेश्वर के सिवा कोई अन्य नहीं श्रेय रहता। तात्पर्य यह है कि ऐसा मन्त्र समस्त विश्व को शिव शक्ति रूप में देखता हुआ इसी जन्म में मुक्ति का आश्वासन देता रहता है।

उपरोक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य उत्पलदेव के मत में परमेश्वर के पितामह अंगुष्ठ कृत्य ही जीव के कल्याण एवं मोक्ष के कारण है। परमेश्वर अपनी कृपामें माहमान होता हुआ ही उस विद्वपता को महिमास हारी जात को विकसित करता है। और जो अपनी इच्छा से ही अंगुष्ठ हाता के द्वारा इस जात में जब जब किसी जीव पर शक्तिपात करता है तो उस-उस जीव के लिये यह सम्पूर्ण संसार ही विद्वान्मुदक्क शिव ही दोलने लगता है।

तत्तदिन्द्रियमुत्तेज्यत

युष्मदङ्गराशयनासयम्।

सर्वमाववचकेषु पुरिषे ।

स्वापिठम्पिपयैयमुक्कः ।

-----०००-----

१- देवे प्रसीद योर्विन्ध स्वेनोपैतिपुत्रियेताः ।
२- अस्ति मे प्रसुरासो जनकोऽयं परमायुर्मुनी वक्ष्या मयासुगुणैरातत्कराः ॥
शिवस्तो० २०। ११

अम्बकोऽयं जननी न मयानी।

न द्वितीय इह कोऽपि मयास्ती।

एवम् निर्वृततमो विवर्चयम् ॥ शिवस्तो० २१। १०

३- शिवस्तो० २३। ८

वह बार ताबान्दि मनों की पुनर्पुनरार में रहती हुई मों उन दोनों ही समीप
 मुक्त होता है। जो बन्धुक्त वनों प्राप्तवाचक प्रतिपत्त परमेश्वर से अभिन्न रहता
 है फलस्वरूप वह सदैव परमानन्द को मस्त में मस्त रहती हुई अपने पारमेश्वर
 के स्वरूप का साक्षात्कार करता रहता है।^१ ऐसा साधक संसार का
 अपने मनोरञ्जन का साधन समझता हुआ समावेश में परमात्म साक्षात्कार
 करता रहता है।^२ यह तथ्य पहली ही उदघाटित किया जा चुका है कि वास्तव
 में यह सम्पूर्ण बराबर जगत् परमशिव मय होवे। बन्धन के वल स्वरूप अज्ञान
 के कारण होता है। अज्ञान के वलमूल होकर जो बन्धन मरणादि के कारण में
 धूमता रहता है, किन्तु ज्ञानवान् अपने वास्तविक विद्वानन्द मय स्वरूप में लीन
 होती हुई जो बन्धुक्त होकर इस जगत् का अपना ही स्वरूप समझता हुआ
 विचार करता है।^३

जैसे वेदान्त में मों जो बन्धुक्त वल का मान्यता प्राप्त हुयी है।
 उसके अनुसार निर्गुणाग्रमज्ञान के द्वारा अधिष्ठा का मूलोद्भव ही जानने पर
 ग्रामवेत्ता वही जन्म में अधीत कुरीरी रहते हुए मों मुक्तिताम कर लेता है,
 यही ज्ञेयवेदान्त में जो बन्धुक्ति है। प्राचार्य ठेकर कहते हैं कि ग्रामज्ञान संचित
 एवं त्रिगुणारण कर्मा का तां नष्ट कर देता है। किन्तु उसके द्वारा प्राप्ति कर्मा
 का विनाश सम्भव नहीं है। प्राप्ति कर्मा का विनाश केवल माग द्वारा ही
 ही सकता है। अतः इन कर्मा का माग ही दाय करने की तियाँ

१- केव न स्यादवशा तेषां सुखस्यारनिमिरा ।

येष्वात्मात्माधिकीन न क्वापि विरहस्तक्या ॥ शिवस्तो० ३।९०

२- क्वाप्ति तं जगत्तन्वा दावास्ते जगतां विमर् ।

संसारानीव एवेण येष्वां प्रीडानवासरः ॥ शिवस्तो० ३।९५

३- क्वाप्ति प्रमन्ति मगन्नात्तन्वावि दुःस्वियाः ।

क्वाप्ति प्रमन्ति मगन्नात्तन्वाविदुस्वियाः ॥ शिवस्तो० ९०।९२

हो प्रथमज्ञानी शरीर धारण किये रहता है और यही प्रथमज्ञानी की जीवन्मुक्ति की अवस्था होती । आचार्य विचारण्य के अनुसार कर्तव्या-दि स्वभावतः कठेन रूप है। अतः ये जीव को बन्धन में डालने वाले होते हैं। उद्योगिये इनकी निवृत्ति ही जीवन्मुक्ति है । वेदान्त मत में जीवन्मुक्त होकर कल्याण के लिये ही शरीर धारणा करता है। आचार्य संकर कहते हैं। अस्य , जीवन मुक्तस्य देहधारणां लोकाभ्यापकाराय ।

जीवन्मुक्ति की दशा में अविद्या की आत्यन्तिक निवृत्ति होती है अथवा अविद्या का कुछ अंश शेष रहता है, कुछ विषय में परवर्ती अज्ञेताचार्यों में मतभेद है। आचार्य संकर का ध्यान इस अवस्था की ओर नहीं गया । उनके अनुसार प्रथमज्ञान से अविद्या का पूर्णतः विनाश ही जाने पर यद्यपि मुक्ति की प्राप्ति ही जाती है। तथापि प्रारम्भ कर्मों का उपयोग द्वारा दाय करने हेतु प्रथमवित शरीर धारणा किये रहता है। किन्तु कतिपय आचार्यों के अनुसार जीवन्मुक्ति की दशा में प्रारम्भ कर्मों के साथ अविद्याशेष भी विद्यमान रहता है। और इसी के परिणामस्वरूप शरीर की स्थिति भी बनी रहती है ।

आचार्य संकर के परवर्ती अज्ञेताचार्यों में

जीवन्मुक्तिका प्रत्यक्ष अत्यन्त विवादाम्बुद रहा है। प्रकाशानन्द और सर्वज्ञात्ममुनि इन द्विविध आचार्यों के अनुसार प्रथमज्ञान का उदय होने पर अविद्या पूर्णतः नष्ट हो जाती है ।

१- जीवतः पुण्यस्य-कृतत्वमोक्तत्वतुःक्षुःभादिउपाणाः वितथैः

कठेनपत्वात् कर्मो मवतिन्तस्य निवारणानि जीवन्मुक्तिः ।

जीवन्मुक्ति-विवेक पृ. ७११ ज्ञानन्दाशुमानन्दकृत

एत सर्वज्ञात्ममुक्तवत् विरोधि तापात्कारोपये ऐश्वर्याव्यविधान्कृत्यसम्बाध

जीवन्मुक्ति तास्य अवगादि विषयैवावमारं शास्त्रस्य जीवन्मुक्ति

प्रतिपादन प्रयोजनाभावात्।

अतः स्पष्ट है कि उनके मत में जीवन्मुक्ति सम्भव नहीं। किन्तु संन्यासशरीरक में सर्वज्ञात्ममुनि ने यदा विद्वद्गोचरं योजनीयम् रूप में जीवन्मुक्ति का समर्थन किया है।^१ मण्डन मिश्र का भी जीवन्मुक्ति में विश्वास अत्यन्त न्यून ही दिखलाया पड़ता है। उनके मत में जीवन्मुक्त या स्थित प्रज्ञ की अविद्या को जब तक मूलोन्मूलन नहीं होता तब तक शावक ही रहता है। उस स्थितिमें वह सिद्ध नहीं कहा जा सकता। अविद्या के निःशेष हो जाने पर शरीरपात कैवल्य ही वह सिद्ध या मुक्त कहलाता है।^२ किन्तु इतना होने पर भी ज्ञान्तः ब्रह्मवेदान्त में जीवन्मुक्ति दशा को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आचार्य शंकर ने स्पष्ट कहा है कि जीवन्मुक्ति की अवस्था का निषेध नहीं किया जा सकता। ज्ञान का साक्षात्कार प्रत्येक व्यक्ति का अंतर्गत अनुभव है, जिसके विषय में अन्यकोई विवाद विवाद नहीं कर सकता।

अब यह तथ्य पुरुषोत्तम हो गया है कि जीवन्मुक्ति के सम्बन्ध में ब्रह्म वेदान्त एवं काश्मीर शैव दर्शन के सिद्धान्तों में क्या स्थिति थी किन्तु व्यवहार में भी स्पष्ट कह सकती है।

वेदान्त की जीवन्मुक्ति में शावक अपने आपकी बुद्धि और ईश्वरता के स्फूर्ति-से हृन्म, शारु, विभूषण समकता है परन्तु उत्पलदेव-आदि शैवों के मत में जीवन्मुक्ति की समावेशमयी अवस्था में प्राणी अपने आपकी पंचकृत्यों की लोहा में सतत प्रवृत्त परमेश्वर स्कन्ध की समकता है। यह दोनों एक के बीच एक बड़ा मारी अन्तर है जैसे कि विश्वस्तो० में कहा गया है।

१- संन्यासशरीरक ४।४०

२- ज्ञानमणिदि ३

३- कथं सर्वकथं स्वहृदयप्रत्ययं ज्ञानमेव न देहधारणां चापरेणा प्रविशन्तु शक्यते। शंकरभाष्य ४।१।१५

४- क - शिवस्तो० ११।१४

५- वही १३।४

हे नाथ प्रणाततिना नष्टो रैर्योनिषु धृष्टे
 दुःखेकायतनस्य कमरणाजस्तस्य मे सा प्राप्तम् ।
 तज्जेष्टस्य यथा मनोजविषयास्वादप्रदा उक्ताः ।
 जीवन्नेव समनुदेजहमवठाः सिद्धोस्तदवापरः ॥
 ईश्वरोजहममेव अपवान्
 मानिता त्वदनुरागिराः परम् १

आ० उत्पलदेव के विचार में समावेशमयी जीवन्मुक्ति की दशा में प्राणी अपने आप को तदात् परमेश्वर रूप समकता हुआ समस्त शिव को अपना शरीर जैसा समकता हुआ व्यवहार दशा में भी अक्षय भाव में ही ठहरता है ।

निजनिवेणु पदेणु पतन्तिवमाः
 करणावृत्य उल्लसिता मम ।
 दाणांमपीश मानपि मेव मृत ।
 त्वदधिभेदसदातिहासम् ॥

इस तरह है उनकी यह जीवन्मुक्ति परिपूर्ण ईश्वरीय होती है । जबकि वेदान्तीक जीवन्मुक्ती समाधि काष्ठ में लूनाप्राय कीर व्युत्थान में जीवदशा जैसी होती है ।

अतः वेदान्त जिस ज्ञान की विवृति के द्वारा जीवन्मुक्ति की प्राप्ति बताता है उस ज्ञान के रूप में ही दोनों दर्शन में मौज्य नहीं है। अतः वेदान्त में जीवन्मुक्त की ज्ञान की दशा में ज्ञात के भिन्नात्त्व का ज्ञान ही ही हुआ होता है। जबकि आचार्य उत्पलदेव के मत में जीवन्मुक्ति के लिये

१- क- विकसतु स्ववपुर्विदात्मकं।
 समुक्लान्तु ज्ञान्ति ममाह तां ।
 प्रकृतु सर्वमिदं अवलम्बितं
 स्मृतिपयोफाभेज्जपनुपात्यताम् ॥ शिवस्तो० ८७
 २- शिवस्तो० ८५

२- भारतीय दर्शन की रूपरेखा प्रा० शिविका पेज ३७८

कि जब दोनों दर्शनोंके ज्ञान ज्ञानादि विद्वान्तां में ही मौल्य नहीं
तो फिर जीवन्मुक्त आदि विद्वान्तां में मौल्य का प्रश्न ही नहीं
उठता विद्वान्त के प्रतिपादन में मते ही कुछ साम्य ही ।

आचार्य उत्पलदेव के मत में जीवन्मुक्त अवस्थासाधक की वह उत्कृष्ट
दशा होती है, जहाँ देव का नाम-निष्ठान भी नहीं रहता, उसके ज्ञान के
समीपवर्तन नष्ट हो जाते हैं। ऐसे साधक के लिये संसार की सभी वस्तुएँ
शिव से अभिन्न प्रतीत होती होंगी परमानन्द की साक्षिक होती है वह
दशा में वह परमशिव से भिन्न कुछ भी नहीं देखता ।^१ अद्वैत वेदान्त में
जीवन्मुक्त की यह दशा सर्वपाभिन्न प्रतीत होती है। उसकी दृष्टि ज्ञात
की मिथ्या समझने की होती है।

४ - - - - -

१- कण्ठकोराविनिविष्टमीश ते ।

काष्ठकुटमपि मे महामृतम् ।

अप्युपस्तममृतं मयक्ष्णम् ।

मेमंशुचि यदि रोक्ते न मे ॥ शिवस्तो० १२।१७

जावायै उत्पदयेव मे मत मे जाबन्धुक्ति को अवस्था मे समझाया: कष्ट एवं
मेद कालुष्य से युक्त होती है मा इन्द्रियादि के व्यवहार सबंधा अवस्था
उत्पन्न दान स्वरूप ही जाती है। क्योंकि जब जाब परमेस्वर की प्राप्ति कर लेता
है तब वह शिवस्वरूप हो ही जाता है। उसमें एक तृतीय चित् तत्त्व विवक्षित
ही जाता है। अतः ऐसे जाबन्धुक्ति जाब की इन्द्रियादि की संशयित करने
की आवश्यकता ही नहीं पड़ती अतः कहसकते हैं कि ज्ञानी अवधि महप्रवा
से युक्त साधक के लिये जिन इन्द्रियादिको काव्यवहार बन्धन का कारण
बनता है वही अवधि दशा की प्राप्ति कर लेने वाली जाबन्धुक्ति साधक के लिये
ज्ञानादि का साधन बनता है। परमानन्द अव्ययस्वरूपता की प्राप्ति साधक समावेश
में चित् स्वरूप परमेश्वर के साक्षात्कार का आनन्द उठाता हुआ विवेकमुक्ति
आदि मर्दि का उत्कृष्टतम दशा की मा ही समझता है। क्योंकि विवेक
मुक्ति को अवस्था में समावेश का आनन्द नहीं प्राप्त ही सकता ।

शान्तये न सुखतिष्ठ्युता मना।

अमर्षितव्यमृतमवेष्टु तः प्रमाः :

मदितामाग्रेण फलापि नावेना -

स्मरति पुण्यहारिणा : ५:

शिवस्तां १८।१५

आमनाजिदाकृत्यस्य पुण्यः ।

सर्वतः शिषितवृत्ताविपिताः ॥

स्वायम्भूत पुण्यविधिः ।

ना य मर्षित वनसिधिमणां क्वम् ॥ शिवस्तां १८।१७

सोम दृष्टि

काश्मीर शैव दर्शन के सिद्धान्तों के प्रतिपादन में प्रायः सोम जाचारी ने महत्व है। मोक्षादि का प्राप्ति के साधनों में सोम जाचारी का दृष्टिकोण एक सा ही प्रतीत होता है किन्तु जाचारी उत्पत्तदेव ने अपनी शिखस्ता तबलि में काकित्वप्रतिमा के परिस्पन्दन को अभिव्यक्ति के अभाव से एक मया जैसा दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है जिस के अनुसार समाजबन्धन अन्तरे मोक्षा से मा उत्कृष्टतर होती है। उनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के अनन्तर समावेश का सम्पादन साधक जाबन्धुत दशा में होता हुआ संसार का एक नाट्य लाला समझता हुआ सब कुछ अज्ञात यथापि हो समझता है। इस दशा में वह शरीर बाणा और मन से जहाँ कहा मा व्यवहार करता है, सब समस्त वस्तुएं उसे शिव स्वरूप ही दिखायी पड़ती है।

कायवत्तनस्यैव यामि सर्वे स्वमेव तत् ।

इत्येव परमाधीनपि परिपूर्णोऽस्ति मे सदा । । शिखस्ता० ६।३

इस तत्त्वति में सिद्धजनजाकांक्षावां से रहित रहित परमानन्द की मस्ती में मस्त रहता हुआ प्रत्येक वस्तु का शिव का ही स्वरूप समझता रहता है। ऐसे सिद्धजन की दृष्टि में संसार में ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है। जिसमें शिव व्याप्त न ही हो। वह प्रत्येक अवस्था में जहाँभी जिस दशा में रहता है शिव का साक्षात्कार करता ही रहता है। उसकी दृष्टि में शिव ही समस्त शिव विश्व के रूप में प्रकट होता है। ऐसा प्राप्त होने के बाद वह स्वयं शिवरूप होता हुआ विश्व के इस महान नाटक का कलाता रहता है। ऐसा करने में वह पूर्णतया स्वतन्त्र होता है। जाचारी उत्पत्तदेव ने संसार का

१- महावादीशतः परकान् मार्गं मार्गं मयन्मयम् ।

विचर्ये निराकाह प्रवर्णीपरिपूरितः । । शिखस्ता० ६।४

२- कां भूमिका नाभिरोधं किं तत्स्वाधम्यं तं वपुः ।।

मान्तस्वनाप्रवासेन सर्वोत्थामवाभ्युपायु । । शिखस्ता० ६।६

निष्ठा रहते बाले वेदान्तियों पर कड़ा प्रतिपाद करते हुए जात की
 तबज्ञान का स्थिति में कि प्रकाश रूप परमेश्वर से अग्नि निरूपित किया
 है। उनके मत में परमेश्वर से भिन्न आकाश पुष्प ज्यों की भाँति भी नहीं
 हो सकता। फिर दृश्यमान वस्तुओं के भिन्न होने का तो प्रश्न ही
 नहीं उठता। इतना अवश्य हो कि मेदमयो द्वैतप्रधान दृष्टि में उस परमत्त्व
 की परमेश्वरता का ज्ञान जाब की नहा ही पाता जिसके कारण व जात का
 उससे भिन्न सम्भव है, किन्तु मेदात्मक द्वैतप्रधान दृष्टि के समाप्त होते
 ही सर्व शिव भाव बल उठता है। तब सम्पूर्ण विश्व शिवमय हो प्रतीत
 होता है।^१

ऐसा दृष्टि के सुत जानने पर जीवमुक्ति का प्राप्ति प्राप्त निवृत्ति
 मार्ग, प्रवृत्तिमान एवं मादतादि कामना से बहुत दूर रहकर सदैव शिव
 समावेश के समीप का ही आनन्द प्राप्त करना चाहता है। क्योंकि
 समावेश में अत्यन्त सुखता के साथ परमात्म साक्षात्कार प्राप्त करके
 वह सिद्धजन अपनेकी वृत्तुत्य करता हुआ मादतादि शिष्टियों से उत्पुष्टतर
 दशा की प्राप्ति करने में असमर्थ होता है। ऐसा सिद्धजन जीवमुक्त रहकर शिव
 यही दृष्टि होने के कारण सदैव शिव, शब्द का ही उच्चारण करता हुआ
 उसी परमात्म तत्त्व में तन्मय बना रहता है।

शिव इत्येक शब्दस्य जितानी तच्छतः सदा ।

समस्तविधायित्वादां सर्वान्वेषास्ति कतिप्यहो। शिव०
 ११२०

१- भवतांस्त्वारिचारि भावनाते ।

प्रबन्धुत्पत्तयेव पुरीति तत ।

मन्त्राविचारिण्य भावनाता

कथमिहान भवत्समन्वीतीना ॥ शिवस्तो० १२११३

१- पादमङ्गलार्पणकोचिद् मेदमयुक्तमुक्तिमुक्ताः ॥

केनापि रक्षन्ति तु त्वां, मातृभक्तकमुद्रियहृत्पुम् । शिवस्तो० ४१७

१- न विरक्तान् भवतांस्त्वां मादताकाता त्वदर्थकः ।

परमानन्द का प्राप्त कर लेने वाला ऐसा सिद्धजन प्रत्येक मूर्धिका में, शिव, की ही प्राप्त करता है। वह संसार को प्रत्येक वस्तु में शिव रूप का ही दर्शन करता है।¹ सर्व शिव मान कर दर्शन करने वाले ऐसे सिद्धजन के लिए वन्द्य कनका आदि देवतणां के लिए बाण्डनाय स्त्रीादि मातृरूप होते हैं।² क्योंकि स्त्रीादि भी तो किसी न किसी मनु से जाग्रत होते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसे सिद्धजनों के मन से विषय मर्गादि की अभिलाषा समूत नष्ट हो जाता है। क्योंकि उन्हें अपनी परिपूर्ण ऐश्वर्य की अभिव्यक्ति का ही चमत्कार होता रहा है, उसके साथ ही स्त्रीादि सुत फीके पड़ जाते हैं।

जागर्त उत्पलदेव और प्रतिमादिन यह श्रेयो दृष्टि सात्य , वेदान्तादि दर्शनां प्रेतिमादि उत्पुष्ट मर्गा के स्थिति से भी उत्पुष्ट सात्य ताकेवत्य की ही अपना चरमस्तय मानता है। उसके अनुसार तो पुण्य और प्रकृति का परस्पर जोड़ासीन्व ही होतव्य है। जवना जवना केवल पुण्य का ही प्रकृति ही उसके विकारां से पुन्य होकर अपने स्वरूप में स्थिति हो जाना ही परम कर अत्यन्त तटस्थ और उदासीन पुण्य ही अपना है। तात्पर्य यह है कि पुन्य पुण्य का किसी सुख, दुःख, दुःखादि से सम्पर्क नहीं रहता है किन्तु जागर्त उत्पलदेव के मत में तो पुन्य सिद्धजन इस संसार को प्रत्येक अवस्था से गुजरता हुआ अभी में उनके पारमार्थिक विद्वानन्द का लाभ प्राप्त करता है। उसकी दृष्टि उन्मादक होती है, फिर तो वस्तुके स्वात्म शिवके ही दर्शन करता है। ऐसा स्थिति में सांसारिक विकार उसके चित्त की कलकित करने में

1- की मूर्धिकां नाभिर्लोका किं तत्स्वायम्भुवो वसुः ।
 भान्तस्तीनाप्रवासी सर्वस्तवामराकुमान् ॥ शिवस्तो ६।१८

2- येन मनागधि मवज्वरणाध्या।

संज्ञा असमर्थ होती है। अतः वेदान्त तां जाक-मुक्त दशाकी स्म। र करता है। किन्तु उसने जावागी उत्पत्तदेव वैधी सेवा दृष्टि के समान कीं भी स्थिति प्रतिपादित नहीं की है। उसके अनुसार मुक्तात्मा में दृष्टि, शासन तथा विनाश का शक्ति नहीं होती, ये शक्तियाँ केवल ईश्वर में ही केन्द्रित होती हैं। किन्तु जावागी उत्पत्तदेव के मत में परिपूर्ण अमेद प्राप्त कर लेने वाला जिह पुष्प तां स्वीं शिव स्वरूप हरिः दृष्टि, संसारिदि कार्यो की जाता है। उनके मत में परमेश्वर ही समस्त जगत् ज्ञान जगत् की आत्मा है।

वही अपने स्वातन्त्र्य से ज्ञान रूप में प्रकट होता रहता है। स्वयं की पहचान होने पर जोब स्वयं परब्रह्म रूप ही जाता है। वेदान्त की मांति उत्पत्तदेव के आत्मा एवं ब्रह्म में भेद नहीं है। वेदान्त के अनुसार तां मुक्तात्मा पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता। जब कि जावागी उत्पत्तदेव के मत में जो परमेश्वर ही समस्त जगत् की आत्मा है, अतः मुक्त प्राणी शिवस्व बनकर तबेव जैसे वाहता है। वेही स्वरूप गोपन के द्वारा संसार में प्रकट होता रहता है।

न्याय वैशेषिक दर्शनका धर्म ल्हाय अपनी के प्राप्ति कराना ही प्रीति होता है। उसका यह अपनी परमार्थतः दुःआमाकप है। अपनी की दशा में आत्मा के दुःख, सुख दुःख अच्छा बुरा, प्रयत्न, धर्म अपनी एवं संस्कार कर्मादि गुणों का उच्छेद ही जाता है। न्याय दर्शन के अनुसार

१- शिवस्तो १५।६

२- जगत्पुष्पादि ल्हापारं बनेयित्वाअन्यादाणिमाधात्मकमेवैवै पुस्तानां

मनितुमर्हति। जगत्पुष्पापारस्तुनित्यसिद्धमेवैश्वरस्य । शंकरभाष्य ४।४।२७

३- स्वमेवात्मनेह सर्वस्य सर्वेषात्मनि रागवान् । शिवस्तो १।७

४- शंकरभाष्य ४।४। २२

५- नवानामात्मविशेषागुणानां बुद्धिबुद्धः संज्ञादेवाप्रयत्नकर्माकर्मासंस्काराणां निर्मूलार्थं दाविपकी : न्यायमन्त्रो पृष्ठ ७७

जब तक आत्मा में बुद्ध्यादि का संकय होता है तब तक सुमासुम कायी के मोग के लिये आत्मा शरीर धारण किये रहता है। किन्तु अपनी में आत्मा समस्त प्रवृत्तियों का परित्याग कर केता है और उवासीन भाव में ठहरा रहता है। आचार्य उत्पलदेव का दृष्टिकोण इससे बहुत ही उत्कृष्ट भौटि का है। उनकी दृष्टि में जीवन-जीव मुक्तिकी प्राप्त करने के अनन्तर मोक्षीर धारण किये रहता है। ऐसे सिद्ध की सांसारिक विकार विकारित नहीं कर सकते क्योंकि अपनी सेवी दृष्टि से वह सर्वत्र शिव के ही दर्शन करता है। उसकी दृष्टि में यह भाव ही तभी तक है रहता है। जब तक इसे उस परमशिव के स्वरूप से मिल सकनकता समझा जाता है। किन्तु यही केवर्ग सेवी दृष्टि के होने पर सर्वथाग्रस्य अर्थात् स्वरूपसत्ता सम्पन्न बन जाता है।

• विभिन्न दर्शनों के तथानात्मक अध्ययन के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि इन दर्शनों में प्रतिपादित मोक्षादि सिद्धियाँ सर्वथा नीरस एवं शुष्क हैं। आचार्य उत्पलदेवकी सेवी दृष्टि के समता ही मोक्षादि सिद्धियाँ सर्वथानिम्नस्तर की हैं। सेवी दृष्टि प्रधान सिद्धजन तात्विक दृष्टि से प्रसमा आदि देवताओं से शिव के स्वरूप का स्फार मानता हुआ केवल शिव की ही सर्वस्व समकता है। उसकी दृष्टि में शिव ही स्वतन्त्र, स्तोत्र, स्तुति तथा स्तुतिकर्ताकी रूप में मानमान रहता है। अतः वह शिवसमावेश में स्वरूप शास्त्रात्कार के समताकिरी उत्कृष्टसिद्धि की प्राप्त करनेका कभी भी हक्क नहीं होता इस प्रकार हम देखते हैं कि शिव स्तोत्रावलि में प्रतिपादित सेवी दृष्टि के समता समस्त शिवशिव

१- त्वयानिराकृतं ही हेयमेतत्तु।

तन्मयं-समुवादेयमित्यर्थं शारङ्गः॥ शिवस्तो० १२।१२

२- क - येन मे मयतोऽस्ति विभिन्नं

किंनानि जातं प्रमदश्व।

त्वदिदं भिन्नमतीन्द्रकमे ।

शिव रूप हो-होता है। शिवस्तो० में वेदादि का आग्रह देने वाले समस्त दर्शन शास्त्रों के सिद्धान्तों को किसी न किसी रूपमें यथाथी माना गया है। किन्तु उसमें परमशिव कितने-रूपों को ही सबीपरि माना गया है। परमशिव का स्वात्मरूप ही इस सांसारिक मकानाटक का एक मात्र आधार है। वही वेदान्तादि दर्शन के आधार मूल वेदादि का मूल्यांकन है उ-उत्तको सदा सबीपरि है।

आचार्य उत्पलदेव के मा ५ एव सिद्धन्त की दृष्टि में परमाधिकार सांसारिक नाट्यका अन्त-ही जाता है, जिसकी दृष्टि विकल्प रहित भाव से शास्त्र मय समावेश क्रम से प्रत्येक वस्तु में शिव के स्वरूप को ही देवता है निवेदता है परिपूर्णता हुआ ऐसा सिद्ध संसार में विवरण करता हुआ जो सर्व परमानन्द कोमलता में मग्न रहता है। परमेश्वर के अनुग्रह से जब शिव स्वरूप के कारण बने हुए आराधनादि मन्त्रों से निवृत्त हो जाता है तब उसके सांसारिक दुःखों का अन्त होता है और ऐसी दृष्टि का अनुभव होता है, ऐसी दृष्टि के कुछ जाने-पर जो सब संसार इसमें होने वाले निवृत्त कल्याणवादि को उस उन रूपों में नहीं देवता उसकी दृष्टि में निवृत्त कल्याणवादि सब कुछ शिव ही होता है। शिव के अतिरिक्त उसकी दृष्टि में कुछ भी यथाथी नहीं होता है। ऐसी ऐसी दृष्टि के अनुभव के अनन्तर वह वर्मावर्मा गुमाशुमन्मायी, ज्ञानाज्ञान तथासुख दुःखादि अन्तों

-
- अप्यनिर्गुणं तिष्ठति पञ्चैकम् ।
 बहिरन्तरादौ दृश्यमानः
 स्फुरति प्रष्टव्योऽपि सर्वशक्तिः ॥ शिवस्तो ४।२५
- १- वेदान्तमविद्याय वेदागमविवादिने ।
 वेदान्तमस्तत्त्वाय मुख्याय स्वाभिनेतवः ॥ शिवस्तो २।७
- २- योऽविकल्पश्चिन्मयैर्मण्डलं, पश्यतीह निश्चितं मयःपुः ।
 स्वात्ममयदा परिपूरितं वा त्यस्यनित्यबुद्धिः कुतो मयः ॥ शिवस्तो ०१३, १६
- ३- जादिसम्यक् वा तद्वत्
 कल्पना वा न मेवति मम किमपि ।
 तत्त्वानुरागस्तत्त्वम्
 यदा तदा कोऽपरो भवस्तु ॥ शिवस्तो ० ११।१

के बाव रहते हुए भी जहाँकि परमानन्द का आस्वादन करता रहता है तैवी दृष्टि के अम्युदय के बाव वह संसार की दुःखों का पर नहीं समझता अपितु शिकप हो समझता है। अतः वह सिद्ध जन हलमें रहता हुआ भी शिव भाव में है रहता है। वह क्योंकि वस्तुतः प्रकाशा-नन्द का रूपो दूसरे ही जगत में रहता है। संसार की कितो भी वस्तु से प्रभावित न होने के कारण वह इसके दुःखों से भी प्रभावित नहीं होता।

उस प्रकार उपर्युक्त विवेकनसे स्पष्ट है कि आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तो-त्रावलि में एक ऐसा सिद्धान्त कावन्पात किया है। जिसने उनके पूर्ववर्ती एवं परवर्ती अन्य शास्त्रों के आचार्यों में अभाव है। उनकी तैवी दृष्टि मेंसाक की जिस आनन्द की अवलम्बि हो सकती है। उस आनन्द की प्राप्ति अन्य ज्ञानयोगादि मार्गों के माध्यम से नहीं हो सकती।

६- कर्माविमर्त्यमोहान्तः क्रिययोगानियमोन्तया।

बुल्लुःतात्कालीनिकताः किमप्यास्वादन्त्यहो ॥ शिवस्तो० १५।६

२- दुःखान्यपि बुलायन्ते विषमप्यमृतायते ।

मोहायते न संसारो यत्र मार्गः सा शक्तिः ॥ शिवस्तो० २०।१२

३- अस्मिन्नेव आत्यन्तमेवप्रवितमतः प्रति।

हर्षप्रकाशनफलमन्यदेव जास्तिभ्यवर्मा ॥ शिवस्तो० १६।२३

चतुर्थ - अध्याय
=====

अध्याय ४

शिवस्वाभावति ये स्तो वाचना

जीवन की वाणमंगुरता एवं जन्म मृत्यु का शाश्वत परम्परा की दोनों दृष्टि से कुरास्ति कस्यथा क्या है - ऐसा विज्ञाता का होना स्वाभाविक ही है। इसी विज्ञाता के परिणाम स्वरूप ही प्राचीन का प्रष्टा मनाशियाँ ने स्वर्ग, जर्जर, केवल, निमिषा शालभिय, साकुल्य, प्रथम तावता जादि कस्यथाओं का स्थापना को और इन्हीं कस्यथाओं की जीवन का कसत दुःखरस्ति और निरस्तुत्सव्यप वरम लक्ष्य मानकर विभिन्न प्रकार के वाचनात्मक उपायों की कल्पना की। इस सम्बन्ध में यदि कहा जाय कि पारमाथिक कस्य कस्य तर्क वस्तुतः एक ही है फिर भिन्न २ उपायों की कल्पना कसत है, तर्क इसके अन्तर्गते कहा जासकता है कि जिस प्रकार एक ही आरम्भ प्राप्ति के लिये व्यायामों के मेल के कारण विभिन्न प्रकार का वाणशियाँ प्रयुक्त की जाती है, उसी प्रकार वांछासिक वन्धन रूप व्यायाम से सुखी प्राप्ति कोलये भिन्न २ विन्तकों में भिन्न २ नाम है वाचना वागी का स्थापना का पर उन कस का पन्थव्य एक ही है, वर है दुःखरस्ति फिर सुख या मर्दि ।

जर्जर इसी पन्थव्य, मर्दि, का प्राप्ति के लिये वैदिक कुराशियों एवं वांछासिकों ने यज्ञ यागादि, ज्ञान, माथि यागे, पूजा, इत्यदि प्रकार के वाचनापायों का निर्देश किया, जिनका विवेचन वैदिक साहित्य एवं पारम्पर्य दर्शन में विस्तार से मिलता है, उपायों की विमन्थना के कारण ही वैष्णवावा वाचना, ज्ञे वाचना इत्यादि भिन्न २ वाचनाओं के दर्शन शर्ति है ।

शिवस्वाभावतिदर्शन प्रचान स्वाकि काव्य है ।

कतः उल्लेखी वाचद्वार के ऐसे शरत्तम उपाय प्रतिपादित किये गये हैं, जिनके वाचरसा से जीवन की उसके वांछासिक वन्धनों से सुखमया निर्मुक्ति का

प्राप्त होता है:-

- क- ज्ञय पूजा
- ख- समावेश का स्वरूप
- ग- शाम्भोपाय ।
- घ- निष्कृत्यान समाधि
- ङ- कष्टोपायो वे कुला ।

ज्ञय पूजा :-

समुने स्तोत्रे वाङ्मय पर दृष्टिपात कर्त्ते वे यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि स्तोत्रों का रचना किया न किया केवता की स्तुति के लिये ही का गया है। शिवस्तोत्रों में उनमें से एक है। शिवस्तोत्रों में जीव परमात्मशिव की उपासना की गयी है, किन्तु उन्हीं कहीं भी शिव के दर्शन कही नहीं, यहाँ तक कि परमशिव की स्तुति एवं पूजा इत्यादि में भी हमें कहीं भी उत्पलके की ओर प्र्यान दृष्टि वास्तविक होती है। उनको दृष्टि में लायक की पूजा का ज्ञान-य तमो प्राप्त हो सकता है, जब मन्त्र के द्वारा वह समावेशात्मक भूमि का पर पहुँच जाय। तमोत्तरी क्वचित् प्रार उत्पलके ने शिवस्तोत्रों में कहा है ।

त्वद्व्याप्त दर्शन स्पर्शं चि केनामति प्रमो ।

वायते शीतल स्वादु मत्पूजामहावरा ॥

सात्पर्य यह है कि वायक कोपरिपूर्णशिवता की स्थिति की प्राप्ति के लिये समावेशात्मक पराद्वय पूजा का वायव्य लेना वाच्य है। वाच्य उत्पलके ने दोहो ज्ञय पूजा के वायकारों के सम्बन्ध में शिवस्तोत्रों में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञात ने समावेशात्मक पूजा के पात्र केवल परमशिव ही है, उसी प्रकार केवल समावेशात्मक पूजा के पात्र केवल परमशिव ही है। उसी प्रकार केवल समावेश-

हालांकि मन्त्रजन हो ज्ञेय पूजा के परममानन्द की प्राप्ति करने के अधिकारी होते हैं।

जाचार्य उत्पलदेव के अनुसार उत्कृष्ट कोटि की सेवा पूजा में नियमों का कोई बन्धन नहीं है। साधक स्वच्छेदा से जब चाहता है तब र समावेश में परमेश्वर के उन २ स्वरूपों में चित्त की स्थापना करके ज्ञेय पूजा - पान करने में निमग्न हो जाता है।^१ और यह ठीक नहीं है। क्यों कि उत्कृष्ट कोटि का मन्त्रिण का महिमा सेवाधिक को परमेश्वर का समावेश प्राप्य हो जाता है तो फिर उसके लिये नियमों की परिधि में बंधन उत्पन्न नहीं हो सकता है। ऐसे मन्त्र के लिये पूजा के आरम्भ के समय दृष्टदेव का आवाह न एवं पूजा के अन्त में विरहीन जाति नियम आवश्यक नहीं होते। ज्ञेय पूजा की वाचना में संलग्न साधक काम, क्रोधादि उपाधिकारों की परमशक्ति की ही आश्रित करके पूर्णतः विशुद्ध चिन्तमुद्रियाँ बाला होकर परम पद प्राप्त करता है। अतः वह स्वतः ही इस प्रकार की ज्ञेय पूजा में काम, क्रोधादि ही पत्र पुष्प की जगह प्रयुक्त होते हैं और यह उपयुक्त नहीं क्योंकि पत्रपुष्पादि के कारण ही चिन्त रुद्ध नहीं हो सकता किन्तु काम क्रोधादि के अपराध ही तो चिन्त पूर्णतया रुद्ध हो जाता है। जो मन्त्रजन्मदोषों में भीयत वात मायान कृष्ण ने कहा है। उनके अनुसार चित्त मन्त्र से चित्ताकोपित हो प्रकाशक कष्ट नहीं प्राप्य होता और न चित्त क्षुब्ध ही हो कष्ट प्राप्य होता है। सेवा उत्कृष्ट कोटि का ज्ञाना मन्त्र मुक्त कथ्यन्त प्रिय है-^३

यस्मान्मोक्षवर्ते तर्हि तस्मिन्मोक्षवर्ते यः ।

तस्मात्तस्मिन्मोक्षवर्ते यः स च मे प्रियः ॥

१- यथा त्वमेव जगतः पूजायाम् निमायनम् ।

तस्यैव मन्त्रिणमात्रे पूजायाम् निमायनम् ॥ बसो १०-१२६

२- अष्टावक्रस्य पात्री मन्त्रे तुम्हादिनिर्गते ।

चित्तस्थितानां समस्तं प्रतिष्ठां त्वयि कामयि ॥ १०-१२९

३- कामक्रोधादि पाप्मन्स्वाधुपरिहृतः सुता ।

शिवस्तोत्र के अनुसार पत्र पुष्पादि पूजा को शिवश्रियाँ या शिवात्मक सेती हैं पूजनाय हा बन जाता है, जब, समावेशनया मन्त्र की दशा में मन्त्र पूजा में निमग्न रहता है ।

इस प्रकार मन्त्रों और उनके अनन्तर प्राप्त होने वाली अन्य पूजा के आनन्द में मन्त्र पूर्ण स्वातन्त्र्य सम्पन्न हो जाता है। इसी परवृत्ता को मात्र शिव की पूजा के रूप में कहते हैं, जोखीया निर्विकार एवं शुद्ध होता है। साधक का इस परवृत्ता को वास्तव में परवृत्ता नहीं कहा जा सकता है बल्कि यह एक उच्च कोटि के परमानन्दवाचक भूमिका होती है। जिसमें साधक परमशिव का परिपूर्ण अद्य अवस्था में अभिष्टित होता हुआ सर्वतन्त्र स्वतन्त्र हो हो जाता है । शिवस्तोत्र के साधना पद्धति का यही ही चमत्कार है। कहा तो योगादि का कष्टसाध्य साधना और कहा मन्त्रिका अन्तिम उपाय और इसके भी अद्य पूजा को यह प्रक्रिया , जो साधारणतया अन्यत्र दुर्लभ है। जिस साधनापथ के द्वारा साधना के मार्ग में साधक श्रद्धा का समूह या अपनी अज्ञान्य प्रवृत्तियों का परित्याग करके अन्तिम आनन्द की अनुभूति कराने में समर्थ होता है । अतः यह साधनामार्ग धन्य है। तथा इसके प्रतिपादक को सर्वथा धन्य ही है । साधना का अनुसन्ध-करने-की-तर्ज-ने-अद्य परम्परा में साधार्थ उत्पत्तियों ने शिवस्तोत्र में ही कहा या स्वयं कहा दिया इसके अन्तर्गत अन्त का ही प्रतिपादन है । जब विद्वन्मय स्तोत्रों केवल वैशिष्ट्य का अन्वय है। प्रायः स्तोत्रों का अन्वय विद्वत् को परमेश्वरात्मक बनाने तक ही सीमित रहता है। इस अन्त में शिव महापुराणों के एक श्लोक को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

१- नमस्तोभ्यो विना यैर्ना मन्त्रोपयुक्तवारिणा ।

पूजान्धे नान्ति त्वत्पूजापररान्धपि ॥ शिवस्तोत्र १०।११

२- त्वत्पादपूजावन्मणि परतन्त्रः कदा विना ।

मूर्धादि वगतामोह एतः स्वच्छन्दोऽप्यतः ॥ वही १०।२०

३- पूजाम्पादादिदिक्षामिदोऽमृतोऽयः

मन्तानां दारिद्र्यविनाशिका विनाशकान् ॥ वही १०, २६

शिवमहापुराण में यह मन्त्र वाचक को मायाज्ञान और ईश्वर की मूर्ति में
चिन्तित को स्थिर करने के लिये ही प्रयुक्त किया गया है । किन्तु चिन्तित
तब तक स्थिर नहीं हो सकता जब तक कि आराध्य में आराधक को परिपूर्ण
मूर्ति भावना स्थिर नहीं होती । आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्र में मूर्तिकी
प्राप्ति के लिये परमेश्वर के अनुग्रह को आवश्यक बताया है । यह बात
तत्र मन्त्रायां प्रीयते मूर्तिः प्रीते त्वयि च नाथ मू इव उचितं च प्रमाणि तत्
होती है ।

अतः वेदान्त के मूल्य मनीषी आचार्य ईश्वर ने भी पूजा, वर्णन
इत्यादि को परमेश्वर में मूर्ति भाव जागृत करने का ही साधन बताया
है । ऋष्यभरिका ने उन्होंने गोविन्द के मन्त्र का अपवाद देकर वाचक को
परमार्थ को और प्रवृत्त कराने की चेष्टा की है । अतः सिद्ध है कि आचार्य
ईश्वर के मत में मूर्ति भाव का एक ही वाचक है, जबकि शिवस्तोत्र में
आचार्य उत्पलदेव ने मूर्ति को मोक्षात्मक ही माना है । प्रवृत्ति, कीर्तन,
पूजा इत्यादि परमेश्वर के वाचक हैं, यह बात और है । दोनों में साम्य
इतना हो कि आचार्य ईश्वर ने पूजा इत्यादि के द्वारा प्रयत्न प्राप्त होने
वाली उत्कृष्टतर मूर्तिकी पक्षपात प्राप्त करनेका साधन माना है और
उत्पलदेव ने समावेश मयी अत्यमूर्ति को वाचकस्वरूप ही माना है,
उसका साधन नहीं, वहाँ ही साधन ही वाच्य पद पर बाध है ही जाता है ।
यह अतः साधन का मन्त्रात्मक है ।

आचार्य उत्पलदेव ने समावेशवादी उस मन्त्र की अत्यधिक
प्रशंसा की है, जो विश्वान्तीर्णता एवं विश्वात्मकता दोनों ही दशाओं

१- मन्त्र गोविन्दं मन्त्र गोविन्दं गोविन्दं मन्त्र मूढमते । ऋष्यभरिका
२- उपचारार्थ पूजा केषाचित्त्व समाप्यते ।

मन्त्रानां मन्त्रात्मकानिर्दिष्टप्रकारस्तुः शिवस्तोत्र १०।४०

३- अनुग्रहो यो न पुरारिचमर्षी प्रियते तस्य यमे न वशी ।

के मध्य मूलता हुआ हमेशा परमशिव की उन्नत पूजा में संलग्न रहता है ।

उच्च पूजा की मन्त्रों में मस्त रहने वाला मन्त्र संसार में रहने हुए भी मेरा काव्य से उन्नीचा मुक्त रहता है। ऐसे पूजक को आचार्य महोदय ने ब्रह्मादि देवताओं एवं मुक्त पुरुषों से भी उच्च कोटि का माना है। उनकी दृष्टि में ऐसा पुरुष अवैश्वानर महत्त्व वाला ही होता है ।^१ आचार्य उत्पलदेव की दृष्टि में अनेक प्रधान दृष्टि वाले ऐसे पूजक के लिये पूजा का प्रमुख उपकरण यह मेधात्मक जात ही होता है क्यों कि परिपूर्ण अनेक की स्थिति में इत्तम तत्त्वों के क्रमशः एक दूसरे में विहीन हो जाने के अन्त में विदेवता की प्राप्ति होती है। अनेकात्मक दृष्टि वाले ऐसे परादेव साधकों की शरीर एवं इन्द्रियादि शरीर परमानन्द की प्राप्ति में ही संलग्न रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि इन्द्रियों के जो व्यवहार सामान्य साधक के लिये साधना के मार्ग में बाधक होते हैं वही उच्च पूजक के लिये परमानन्द के साधक होते हैं।^२ क्योंकि वह जिस जिस विषय का ग्रहण इन्द्रियों से करता है उस उस विषय को शिवमय ही देखता हुआ शिवभाव से समाविष्ट होता रहता है ।

आचार्य उत्पलदेव ने साधकों के स्वभाव और प्रविष्टि में विभिन्नता के कारण पूजाको द्विविध निरूपित किया है। उनके मत में एक प्रकार के पूजक वे होते हैं, जो किसी दृष्टि ऐश्वर्य की सिद्धि के लिये समावेशमयी पूजा में संलग्न रहते हैं, किन्तु दूसरे प्रकार के पूजक वे होते हैं अन्तर्मुख होकर

१- वैजयन्तायामनमो वैष्णो मोगः प्रतिपाद्यम् ।

कि देवा उत मुनतास्ते किं वा केज्येव ते जनाः ॥ शिवस्तो० १७।३४

२- पूजोपकरणानि पूजोविशेषावेकम् गौरवम् ।

वही किमपि मन्त्रानां किमप्येव च साधनम् ॥ वही १७।३५

३- पूजाभावादादिकोप दामादेवाम तौहमः ।

मन्त्रानां दारिद्र्यविदादामादिव दिवोक्तान् ॥ वही १७।३६

निष्काम भाव से पराक्षेत की भूमिका पर पहुँचकर परमानन्द की प्राप्ति करते हैं। इन दोनों प्रकार के पुजकों में दूसरे प्रकार का पुजक श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट होता है।

श्रीकृष्णगीता में भी सत्त्व और निष्काम दो प्रकार के आशयक बताये गये हैं, जिनमें निष्काम भावक को श्रेष्ठ निरूपित किया गया है। गीता के अनुसार सत्त्व भावक स्वर्ग तो प्राप्त करता है किन्तु पुण्य क्षीणा हो जाने पर उसको पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना पड़ता है। जबकि निष्काम भाव से एकाग्र चिन्त से परमेश्वर को आराधना करने वाला भक्त प्रबल धार्मिकतात्मक भक्ति का भाजन होता है। आचार्य उत्पलदेव ने भी अनन्यभाव से समावेशात्मक स्थिति को प्राप्त करने के अनन्तर अनेक पुजा की मस्ती में व्यवहार दशा को स्मृत कर देने वाले भावक की बड़ी प्रशंसा की है।-

स्वरसोदित युष्मदङ्गप्रियदम ।
अपुजामस्तपान् सततचिन्तः ।
सकृदाधैर्यैकवर्षं मयेयम्

सुखसंस्पृष्टमिदं शोभयावः ॥

शिवस्तो० १८।४

१- ते-तं-मुक्तवत्-स्वर्गं पुंजा केन मन्यन्ते धेनुकामपुत्राणि ।

पुत्राचारानिच्छन्ति धनतयन्तमुत्ताः परे । वही १७।२७

२- ते तं मुक्तत्वा स्वर्गलोकं विशात भगिणो पुच्छे मर्त्यलो विशन्ति ।

एवं त्रयोविंशत्युपपन्ना गर्वाहतं कामकामा उच्यन्ते । गीता ६।२१

३- अनन्यशिवतयन्तो मां ये जनाः पुर्वपातते ।

तेषां नित्याभ्युक्तानां योगयोगं ब्रह्मस्यहम् । वही ६।२१

३:- समावेश का स्वरूप

भारतीय दर्शनों की साधना प्रकृति पर दृष्टिपात करने पर प्रायः हमें उनका दृष्टिकोण साधक का मोक्ष की प्राप्ति करने का ही प्रतीत होता है उनका दृष्टि में एक ही परमार्थ होता है। उनके अतिरिक्त ज्ञातादि का निःसार ही है। अतः उसी परमार्थ सत्ता का आन्विष्य ही उनका अन्तिम लक्ष्य है, किन्तु कार्श्नार शैव दर्शन का अन्तिम लक्ष्य शिव का समावेश प्राप्त करना है, जिसके द्वारा साधक शरीर धारणा करते हुए भी ज्ञात जाति का मिश्रण नष्ट समकता बल्कि उसे शिवस्वरूप और वात्मस्वरूप ही समकता है। समावेश के सम्बन्ध में डॉ० बलविन्नाथ पाण्डेय ने अपने विचारों का स्पष्ट करते हुए कहा है कि जिस अवस्था या भी जोय अपना परवन्ध सत्ता का परवन्धताओं का होता है। और अपने मोक्ष स्फुटा का समाविष्ट कर लेता है, अतः अपने मातर कट शिवात्मकता का ही जाता है, उस अवस्था का समावेश कहते हैं। १ इस प्रकार समावेशावस्था वह महत्त्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें वास्तव होकर साधक शिवस्वभाव का सब कुछ परमेश्वरमय हो देखा है और वह ठीक भी है क्या कि कार्श्नार शैव दर्शन के अनुसार वस्तुतः सब कुछ परमेश्वरमय है ही। इस सम्बन्ध में डॉ० उत्पलकि ने शिवस्तोत्र में स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संसारो मत्तावुच लागे विणयों में जासक्त होने के कारण सभी वस्तुओं के पारमार्थिक विद्वान्मयन स्वरूप का नहीं पहचान पाते किन्तु समावेश की अवस्था में सब कुछ तद्रूप ही होता है।

१- डॉ० बलविन्नाथ पाण्डेय कार्श्नार शैवदर्शन पृ० १८२

२- नमो जानते बुद्धिमत्पुरुषैः ।

श्लोकाः प्रकृतं बुद्धिगता निश्चिता हि मायाः ॥

श्लोः नृपयिदिसमुत्तमप्यवेति

शिवस्ताम्रं त्वैव समावेशं प्राप्तुं के लिये साधक तोड़ इच्छा शक्ति के निर्विकल्प प्राप्ति का करता हुआ ही दृष्टिगत होता है। इस वाक्य का एक पद प्रस्तुत किया जा सकता है:-

समस्तव्यवहार गांभीरी।

स्फुटमन्तः स्फुरति त्वयि प्रभा ।

उपमान्त्यमानन्ति वागितम्

मय वरं तुनि विमान्नु खेदा ॥ शिवस्ताम्रं १८॥

सात्पर्य यह है कि उपर्युक्त पद में साधक अपना अप्रतिष्ठ इच्छा शक्ति के द्वारा शीघ्र ही समावेश की प्राप्ति करके सांसारिक वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप की देखने का प्रयत्न इच्छुक निरूपित किया गया है। समावेश साती ऐसे साधक की जागतिक स्मृत वस्तुओं एवं क्रियाओं में कोई वास्तविकता नहीं रह जाती क्योंकि मक्ति सब के प्रवाह में व क्षत बहने के कारण उसे मान शिव से ही अनुराग होता है और इस प्रकार श्री. श्री. वह शिव के विश्वात्म मान का अनुभव करने लगता है। यही उसका चरम लक्ष्य होता है । समावेश साती ऐसे साधकों का उद्देश्य विवेकमय नहीं होता वे तो शरीर धारण करने रहते हुए भी सांसारिक क्रिया कलापों में सक्रिय रूप से मान लेते हुए भी तबैव समावेश की मस्ती में मस्त होकर परमात्म की आनन्द स्वरूपा का अनुभव करना चाहते हैं ।

साधारण अविनाश गुप्त ही समावेश की परा अवस्था में परमानन्द की प्राप्ति होती है, इस लक्ष्य के प्रयत्न समीक ही इस सम्बन्ध में उन्होंने महापदेशविश्रुतिनु में लिखा है ।

१- अविमानकपदारवां ,

मत्तामविमरेण कल्पितात् ।

परितोषगतः कदा मत्ताम्

मन्वन्तस्तस्य संज्ञावत्तन्नाद्र नस्य मेखुना ॥

त्वानात्कर्म संश्लेषं पुन्यं मूलं नमो नमः ॥ अमिनव गुप्ता

आचार्य अमिनवगुप्त के इस कथन से यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता ^{हिस्ता ० ६४६}
है। कि आचार्य अमिनव गुप्तपर आचार्य उत्पलदेव का प्राप्त प्रभाव
या क्योंकि आचार्य उत्पलदेव का ही प्रति वा० अमिनवगुप्त ने जो
मक्ति की परादेव का प्राप्त का मुख्य सम्यक्त स्वीकार किया है और मक्ति
की फल- पराकाष्ठा की ही जीवनमुक्ति माना है।

शिवस्वाभावति में सर्वत्र मक्ति रस के प्रवाह में इच्छा शक्ति
की लहरें उठती हूँ पिताया देते हैं। इच्छा शक्ति की ये लहरें इतनी तीव्र
होती हैं कि वे अन्ततः साधक की समावेश दशा की ओर बहाकर ले
जाती हैं। वतः दूसरे शब्दों में समावेश की यदि बोवात्मा और परमात्मा
का शिवस्ता० में ही यही तत्त्वव्यापित हुआ है। इसके अतिरिक्त समावेश
के ही प्रकारों का आरावापाय, शास्त्रापाय और शास्त्रापाय भी कहा
गया है। किन्तु समावेश की इस दृष्टि से देखने पर शिवस्ता० में हमें मुख्यतः
शास्त्रापाय के ही धर्म होते हैं और वही समावेशात्मिक स्थिति की प्राप्त
करने के एक साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ है। वे ही ही शास्त्रापाय और शक्ति
पाय इत्यादि के भी धर्म पर लगे होते हैं। किन्तु शास्त्रापाय का प्रधान
स्थान २ पर प्रमाणतया हुआ है। वस्तुतः शास्त्रापाय ही अन्तिम उपाय
है। वही परिपक्व अवस्था पर पहुँच जाने पर अनुपाय कहलाता है।

आचार्य उत्पलदेव साधकों को शक्ति यमन से और साधना के

१- एत० ६०० अर्थात् काश्मीर ज्योतिष्य पृ० ३५३

२- आमनां विज्ञावत्तस्य मुक्तः

अन्तिमः शिवितमुत्पादयति ताः ॥

त्वाम्माप्य दुःखं पीडयति

मार्ग में प्रयुक्त कराने के फल में नहीं थे। उनका स्पष्ट अभिप्राय है कि जीव

संसार वशा में बलीहृत्त घोर २ अपनी शिव वशा की पहचान। कम वह

मक्ति हत्यादि साधनोपायों के द्वारा समावेश में अपने शिवभाव की पहचान लेता तो हन्त्रियाँ उसके मार्ग में बाधक न होकर साधक सिद्ध होती।

इस प्रकार काश्मीर जैन दर्शन में जहाँ एक ओर मयूर विष्णु के आत्माद एवं हन्त्रियों के कृत्य साधक के साधना मार्ग में कठि बाधा नहीं पहुँचाते वही दूसरी ओर वेदान्त में इन विष्णु की प्राणी के बन्धन का मूलकारण स्वीकार किया गया है। इस लिये जैन वेदान्त मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक साधक के लिये प्रथम: बाह्यालो के त्याग एवं हन्त्रिय निग्रह का विधान करता है। जैन वेदान्त और काश्मीर जैन दर्शन में परस्पर यह एक ओर भेद है।

आचार्यउत्पलदेव के मतमें परमात्म तत्त्व के प्रति मक्ति नाव बाधित होने के अनन्तर घोर २ संसार की प्रत्येक वस्तु में चित् स्वरूप ही विद्यमान पक्षों लगता है क्योंकि वेद २ मक्ति बढ़ता जाती है। वेद २ समावेश के द्वारा वेदात्मक वशा नष्ट होती जाती है और जन्त में एक ऐसी वशा का उद्भूत होता है जिसने परिपूर्ण शिवभाव स्फुटता अवाप्ति होने लगता है यही चित् परिपूर्णसमावेश की स्थिति होती है। इस सम्बन्ध में निम्न श्लोकों की प्रस्तुत किया जासकता है।

प्रतिबस्तु समस्तजोवतः प्रतिमासि प्रतिमाप्या यथा।

मम नाथ तथा पुरः प्रथं प्रवर्त्तयन्तुशोभितः ॥

शिवस्तोत्र १८।१२

१-वामनविक्रमस्य वृद्धः जैतः शिथिलवृद्धाविपताः ।

त्यागनाथ्य वृद्धदीर्घताविपदा नाथ मक्तिधनताजिपरणावधम ॥

४: शाम्भवापोषः।

आत्मनिर्णय के साधन के रूप में प्रायः अन्य भारतीय दर्शनों में उपायों की कृता स्वीकृत की गयी है। यहाँ तक कि वेद, उपनिषद्, स्मृति, पुराणादि में भी उपायों सम्बन्धी कहीं अनुपलब्ध है। काश्मीर के दर्शन में भी ज्ञेय साधना के लिये विभिन्न प्रकार के उपायों का विधान किया गया है। उक्त सम्बन्ध में शिवमहापुराण से भी हमें ज्ञेय प्राप्त होते हैं। उक्त साधना के चार पाद, ज्ञान, क्रिया, कर्म और योग निरूपित किये गये हैं।^१ काश्मीर के दर्शन की योगिक साधना के अन्तर्गत आराधनापोष, शास्त्रापोष, शाम्भवापोष, और अनुपाय आते हैं।^२ इनमें आराधनापोष को क्रियापोष, शास्त्रापोष, कर्म तानापोष, शाम्भवापोष को उपापोष और अनुपाय को आनन्दपोष भी कहा जाता है।

आराधनापोष के अनुसार साधना करने वाले साधक की दृष्टि को मात्र से युक्त होता है। वह वास्तव विचारों पर धारणा इतनादि के द्वारा आवेश को प्राप्ति का प्रयत्न करता है। ज्ञानापोष के अनुसार ज्ञानमार्ग से विकल्पो का प्रसङ्ग दृष्टि करके अपने शुद्ध स्वभाव का पहचानने की चेष्टा करते हैं। शाम्भवापोष में उच्च शक्ति की प्रदानता होती है। इसमें शरीर, मन, बुद्धि इत्यादि का प्रयोग न करके उच्च शक्ति के तीव्रतर प्रयोग से चित्त को निरस्त बनाने का उपाय किया जाता है। अनुपाय जिस दर्शन का अंश उपाय है। शाम्भवापोष के द्वारा चित्त का निरात दोषक उद्धारण में परिवर्तता को प्राप्त कर लेने वाले साधक को उक्त उपाय के द्वारा उच्चशक्ति का प्रयोग किये बिना ही सम्पादित हो अनुपान दोनों ही अवस्थाओं में परमात्म शक्ति का प्राप्त होता रहता है। शाम्भवापोष ही एक पूरी तरह से परिवर्तन हो जाता है तो वही

१- ज्ञान क्रिया कर्म कर्म योगिनीति पुरेस्वरि ।

अनुपादः स्मारक्याता मम कर्मः ज्ञातः ॥ शिवमहापुराण ७।२।१०।१०

२- उपाध्याय १।२५८

अनुपाय बन जाता है ।

काशीमीर शैव दर्शन में इन उपायों को योग की संज्ञा प्राप्त ली है।

शिवस्तो० में सर्वत्र त्रियोपाय, और शान्तोपाय की अपेक्षा शाम्भ-
वोपाय को अधिक महत्व दिया गया है। उसमें सर्वत्र साधक अनुपाय समावेश
की प्राप्ति के लिये उपायित ही दिखायी पड़ता है। उसमें साधक हमेशा
यही चाहता है कि उसका विषय वासनाओं से तून्य होकर विकल्प रहित
हो जाय ऐसी स्थिति में वह जो भी कृत्य करेगा। परमेश्वरात्मक ही करेगा
इसीलिये शिवस्तो० में किन्ता दैन्य, ओत्सुक्य, अवीरता, और वेदना इत्यादि
मात्र स्थान २ पर दृष्टिगोचर होते हैं। आचार्य उत्पलदेव का शिवस्तो
में शाम्भवोपाय को प्रधानता देने का उद्देश्य सामान्य साधक के लिये भी
साधना के मार्ग को प्रशस्त करने का प्रयत्न होता है, क्योंकि शाम्भवोपाय
की अपेक्षा अन्य मार्ग उतने सुगम नहीं हैं जितने कि विदेकता की प्राप्ति
सामान्य साधक को भी हो जाय। किन्तु इस कथन का यह आशय नहीं समझना
बाहिर कि आचार्य उत्पलदेव ने अन्य उपायों की अपेक्षा की है। शिवस्तो० में
ही उन्होंने ज्ञान, शक्ति योग का अद्भुत सम्बन्ध स्थापित किया है। जैसा कि
आगे निरूपित किया जायेगा। किन्तु इतना अवश्य है कि उन्हें ज्ञान, योगादि
के अटिष्ठ साधनोपायों की अपेक्षा शाम्भवोपाय का मार्ग अधिक प्रिय एवं
प्रतिकर था। आ० उत्पलदेव के मत में ध्यान जपादि के बिना भी मात्र
परमेश्वर के अनुग्रह से ही शाम्भवोपाय के द्वारा विदेकता की प्राप्ति हो
सि- सकती है। शिवस्तो० में कही २ ऐसे स्तोत्र भी देखने को मिलते हैं। जिनमें
शाम्भवोपाय की साधना में ज्ञान शक्ति की भी सहायता ही गयी है। उदाहरण
के लिये निम्न श्लोक को प्रस्तुत किया जा सकता है ।

१- काशीमीर शैवदर्शन डा० बी० एन० पण्डित पृष्ठ १८३

२- न ध्यायतो न जपतः - - - - - शिवस्तो० १।१

३- शिवस्तो० १०।२४

उदस्ताब्ध मवानेव येत तेनाप्रसाहतः ।

स्वरसेनेव मगवंस्तया सिद्धिः कथं न मे ॥

यहाँ पर उक्त स्तोत्र में ज्ञान शक्ति की साधना के द्वारा शाम्भकेण
हे विना क्यानादि क्रियाओं के ही परमेक्य प्राप्ति में प्राप्त होते हैं ।
किन्तु ऐसे स्तोत्रों में ज्ञानोपास का आरोप अंगत होगा क्योंकि परमेश्वर
की कृति, आनन्द इच्छा, ज्ञान और क्रिया ये पावों शक्तियों क्रमशः सम्मिलित
रूप से अपना र कार्य करती रहती हैं, जिस अवस्था में जिस शक्ति की
प्रधानता होती है, उस अवस्था का उल्लेख उसी शक्ति के नाम से किया जाता
है ।

शाम्भयोग की साधना में मातृका का ही प्रयोग शिवस्तो में किया
गया है, मातृ का केजुहार शायक कोहल वात का वातात् अनुभव हो
जाता है कि समस्त विश्व मुझे में ही प्रतिबिम्बित है, और मेरी ही
शक्तियों का प्रतिबिम्ब है । उसे अपने स्वरूप की अनुमति अ से अः तब के
वर्णों वराओं के रूप में और अपनी शक्तियों के प्रतिबिम्बों की अनुमति के-से
ह तक के वराओं के रूप में होती है। क पृथ्वी तत्त्व होता है। और हर्ष शक्तिवर
शक्ति तत्त्व अ इस तरह से शायक का अपना ही स्वरूप और अपना ही
स्वभाव अ से लेकर ह तक क वर्णों के रूप में चमक उठता है। क पृथ्वी
तत्त्व के रूप में और ह शक्ति तत्त्व के रूप में आपरोक्ष भाव से प्रकाशित हो
उठता है। इस वर्णमात्रा का इस क्रम में प्रकाशित होना ही मात्र का
योग है। यह मात्र का शाम्भयोग की साधना में शिवशक्ति के सामास्य के रूप
प्रकट हो जाती है। मातृका के अतिरिक्त माहिनी भी शाम्भयोग की साधना

१- मत्परं नास्ति तत्रापि आपकोअस्मि त्वदेक्यतः ।

तत्त्वेन ज्य हत्यदामाश्रया विशिष्टि स्वचित् ॥ वही ३।१७

२- कारमोर सेव दर्शन डा श्री० एन० पण्डित देव १८६

में सहायक होता है। काशीर शैवदर्शन में मातृका को अद्भुत वर्णमाता और मातृनी को द्भुत वर्णमाता कहा गया है।^१ शाम्भवयोग से के सफुल योगी को प्रत्येक अवस्था में विदेकता का अनुभव होता रहता है। इसीलिये यह योग माधनात्मक जप, ध्यान, पूजा होम आदि उपायों से विहित ज्ञानयोग से श्रेष्ठ एवं उत्कृष्ट है।^२

श्री भक्तवत्सला के द्वादश अध्याय में श्री शाम्भवयोग की शाखना पर बहदिया गया है। भक्तान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि परमात्मा की प्राप्ति रूप लाभ की प्राप्ति कर लेने वाले योगी को साधारण क्रिया कथाप लेखमात्र की विवक्षित नहीं करते। भक्तवत्सला ने उपादिष्ट यह निर्विकल्प योग वस्तुतः वही योग है। जिसे शैव दर्शन में शाम्भवयोग कहा गया है। उसी योग के सम्बन्ध में गीता में निम्नश्लोक प्रयुक्त हुआ है।^३

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी महाजुः ॥

इन्द्रिय संयम पूर्वक विषय मोगोका त्याग करके शाखना करना तप है। शास्त्र और गुरु के उपदेश के द्वारा विवेक बुद्धि से शाखना करना ज्ञानयोग है और यज्ञ दान, पूजा इत्यादि शास्त्र विहित कार्यों को सकाम भाव से करने वाला कर्मा है। इन तीनों योग शाखनाओं से उत्कृष्ट योग समस्त योग है, वह वही को काशीर शैव दर्शन में शाम्भव योग कहा गया है। इस सम्बन्ध में डा० बलकिष्ण पण्डित ने उक्त श्लोक के सम्बन्ध में अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस श्लोक में प्रयुक्त तपस्वि- तपस्वि, और ज्ञानि, ज्ञान, क्रमशः क्रियायोग और ज्ञानयोग के वाचक है अतः इनसे उत्कृष्ट

१- काशीर शैव दर्शन डा० वी० एन० पण्डित पेज १५६

२- जपतां जुतां स्नातां ध्यायतां न च केवलम् ।

मन्त्रानां मन्त्रमन्त्रानि यावदा तदा ॥ शिवस्तो० १७।८

३- यं कृत्वा वापरं लाभं मन्यते नापि ततः ।

यों शास्त्रयोगी होते हैं। महाकवि कालिदास के कुमार सम्भव महाकाव्य के तीसरे सर्ग के ४५, ४७, ४८, श्लोकों में भी शास्त्रयोग का स्पष्ट वर्णन किया गया है। गीता में एक अन्य स्थल पर शास्त्रयोग समावेश जैसी अवस्था की प्राप्ति के लिये क्रमशः उच्चतर भूमियों की प्राप्ति का विधान किया गया है। गीता में एक अन्य स्थल पर शास्त्रयोग समावेश जैसी अवस्था की प्राप्ति के लिये क्रमशः उच्चतर भूमियों की प्राप्ति का विधान किया गया है। इस प्रकार गीता के योग में औरशास्त्रयोग में प्राप्त शास्त्र परिरक्षित होता है। गीता में आपोपान्त भावान् श्रीकृष्ण ने शास्त्रयोग की भावना पर ही बल दिया है। उनका मुख्य उपदेशही है कि मानव को चाहिए कि समस्त रूपी शास्त्रयोग पर जाग्रत होकर ही संसार के सभी कार्य करना चाहिए। तब वे कार्य उसके लिये बन्धन नहीं बनते।

शास्त्रयोग की भावना एवं उसके सिद्धान्तों पर दृष्टिपात करने के अनन्तर यदिपात ज्ञान योग से उसकी तुलना की जाय तो पात ज्ञान योग हमें उससे बहुत ही पीछे दिखायी पड़ता है। पातज्ञान योग में यम, नियमादि योग के विविध अंगों के अनुष्ठान के द्वारा विवेकव्याप्ति का उदय होता है। उसके बाद समुत्थान एवं सम्प्रज्ञात प्रमाप्ति की भावना करनी पड़ती है। इस प्रकार पातज्ञान योग की प्रारम्भिक भावना अति कष्ट साध्य एवं दुष्ट है। फिर शास्त्रयोग की सिद्ध करने बड़ा योगी समावेश के

१- काश्मीर शैव दर्शन डा० बी० एन० पाण्डित पेज १८६

२- वही " " "

३- युज्जनेवर्ग उदात्तानि योगी नियतमानसः ।

शान्ति निर्वारणापरमा मत्संस्थायमविच्छति ॥ गीता ६।१५

४- योगाद नृच्छान ----- योग सूत्र २।२८

जिस आनन्द का अनुभव करता है वह आनन्द अष्टांग यो को सिद्ध करने वाले योगी को कभी भी नहीं प्राप्त होता।

शिवस्तो० में आचार्य उत्पलदेव ने शाम्भव योग की साधना को आत्मज्ञान प्राप्ति की निर्विकल्पक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। शाम्भव समावेश में एकाग्रता को प्राप्त करने वाले योगी की हमेशा यही तहप रहती है कि वह परमेश्वर के समान ही निर्विकल्प अर्थात् शुद्धचिन्दूप एवं परमानन्द बन स्वरूप हो जाय, यहाँ तक कि वाक्य विषयों का आस्वादन करनेवाली उसकी जिह्वा भी परमानन्द की मस्ती में परमेश्वर के नाम स्मरण का ही आस्वाद ले यही उसकी इच्छा होती है और यही तो इच्छा योग है। उसी इच्छा योग की साधना के द्वारा ही ती नुपाय दशा की प्राप्ति होती है। यह बात और है कि शाम्भव योग की साधना को करने में असमर्थ साधक क्रियायोग या ज्ञानयोग, की शरण ले सकता है पर शिवस्तो० में तो स्थान २ पर वही शाम्भव योग के ही दर्शन होते हैं। इस प्रकार शाम्भवयोग परादे की प्राप्ति का यह साधन है जिसके द्वारा केवल इच्छा युक्त के प्रयोग से ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है।^१

वेदान्तसाधना में ही ज्ञान साधना को सर्वोच्च साधना के रूप में स्वीकार किया गया है अतः उसका सारा प्रयास ज्ञान निवृत्ति के द्वारा

१- निर्विकल्प मवदीय दर्शन ---- शिवस्तो० १२।७

२- निर्विकल्पो महानन्दपूणाम यद्द्रवास्तथा ।

मवत्स्तुतिकरी नृपादनुरुपेव वाडकम् ॥ शिवस्तो० ६।४

३- एवं परम्हासकृत्यंसदनुपायमिदं विदुः

शाम्भवार्थं समावेशं सुमत्यन्तेनिवासिनः ॥ तन्त्रालोक १।३३५

ज्ञानप्राप्ति में ही होता है। किन्तु ज्ञावायी उत्पलदेव की दृष्टि में समा-
वेशात्मक ज्ञानन्द के बिना शुष्कज्ञान की पराकाष्ठा भी व्यर्थ है^१।

इस प्रकार वा० उत्पलदेव ने शिवस्तो० में साधकों के लिये विभिन्न
उपायों के प्रति निर्देश तो किये हैं। किन्तु इन उपायों में शाम्भव योग को
अधिक महत्व प्रदान किया है और शाम्भवयोग से भी अधिक शक्ति को
साधना के उच्च शिखर पर जाकड़ दिया है। वस्तुतः उनकी परामर्शित भी
ही शाम्भव योग की ही पराकष्ठा है। उनका विश्वास था कि उस शक्ति के
माध्यम से योग और ज्ञानादि की परामूर्ति में प्राप्त -होने वाला ज्ञानन्द
स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तभीतो उन्होंने शिवस्तो० में स्पष्ट शब्दों
में कहा है।

न योगो न तपो नावस्थिः कोऽपि प्रणयते ।

अमाये शिवमागेडास्मिन् शक्तिरेको प्रसज्यते ॥

शिवस्तो० १। १८

१ ज्ञानस्य परमामूर्ध्वगस्य परमादशा - शिवस्तो० १।६

४- निर्व्युत्थान समाधि:-

शेव दर्शन में निर्व्युत्थान समाधि से तात्पर्य उस अवस्था में है, जिस अवस्था में तत्त्वदर्शी साधक संसार के व्यवहार को चलाते चलाते भी प्रति-
पाण शिवभाव के समावेश में ही रहता है। हुआ प्रत्येक क्रिया को पूजा
के रूप में ही देखता हुआ सतत गति से स्वात्म शिवभाव की मस्ती में मग्न
रहता है। आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावलि में स्थान २ पर इसी अवस्था
के प्रति एक तीव्र तदुपको अविव्यक्त किया है। आचार्य उत्पलदेव के मत में
निर्व्युत्थान समाधि की दशा की प्राप्ति कर लेने वाला योगी परिपूर्ण
स्वातन्त्र्य से युक्त होकर सभी दशाओं में तथा सभी क्रियाओं में पूजा का
आनन्द उठाता रहता है। निर्व्युत्थान समाधि की दशा में साधक के समस्त
विकल्प नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह जो भी कृत्य करता है।
उस परमेश्वरात्मक एवं निष्काम भाव से होते हैं। ऐसे साधक प्रत्येक सांसारिक
वेष्टा पूजाम्य ही देखते हैं। समावेश शब्दी समाधिस्य साधक की दृष्टि
में शिव की पूजा के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले समस्त कर्म शिवम्य ही
होते हैं। तभी तो सांसारिक व्यवहारों को चलाते हुए भी ऐसा साधक
समावेश का आनन्द प्रतिपन्न उठाता रहता है। आचार्य उत्पलदेव का
यही अविष्ट सर्वत्र शिवस्तोत्र में परिहित होता है। उनकी दृष्टि में
साधना की वह अवस्था प्रतिवेष्ट है, जिसमें प्रत्येक दशा में अवस्थित रहने

१- मयमन्मदीयपादयो-

निर्विकल्पमन्तर एवं निर्विकल्पः।
मयमन्मदीय। तावतास्वर्ग।
प्रमैमवेमर्गैर्गच्छतिः ॥ शिवस्तो० १२।८

२- निर्विकल्पमदीयदर्शन

प्राप्ति फलमर्था महात्मनाम् ।
उल्लसन्ति विमलानि हेतुया
वेष्टितानि च वर्णाणि च स्फटिम् ॥ वही १२।७

३- व्यापाराः सिद्धिः सर्वे ये त्वत्पूजापुरोहराः।

मस्तानां त्वन्मयाः सर्वेभ्यः सिद्धय एवमेव । शिवस्तो० १०।२

वाहे परमशिव साधक एकात्म मान हेप्रत्येक वस्तु में उसी परमतत्व को देखता है।^१ यह अवस्था निष्कृत्यनन समाधि की ही अवस्था होती। निष्कृत्यनन समाधि की साधना रूप में ध्यान आदि बाह्य साधनों की अपेक्षा नहीं होती। उमें तो गुरु उपदेश और परमेश्वर के अनुग्रह की ही अपेक्षा होती है। समाधि सिद्ध होने पर तो मनमात्र निश्चित निश्चित हो जाता है। समावेश कीवत्ता वा को शिवस्तो० में पूजाविधि, भी कहा गया है।^२ आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तो० में उस साधक की बड़ी प्रशंसा की है, जो संसार की प्रत्येक वस्तु में शिव को ही देखता है। वस्तुतः यह स्थिति निष्कृत्यनन समाधि में ही प्राप्त होती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि उस साधक को ये प्रथा कभी भी व्याप्त नहीं कर सकती जो सामान्य समावेश रूप से प्रत्येक वस्तु में शिव, को ही देखता है।^३ शिवभाव में समाविष्ट साधक संसार में रहता हुए भी भी क्रियाएँ करता है। ये सब पूजा रूप हो सकते हैं। और यह ठीक भी है। क्योंकि शिवस्तो० में अव्यपूजा की यही विधि बताया गया है। इस पूजा को एक उत्कृत ज्ञानमयी विशिष्ट विशिष्ट मानसिक पूजा भी कहा जा सकता है। क्योंकि इसमें साधक को बाह्य और कृत्रिम पूजा की सामग्रियों की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए तो उसे समाधि नाम से अभिहित किया गया है। समाधि को प्रायः प्रत्येक दर्शन में चिन्त को ज्यादाकर करने की साधना के रूप में स्वीकार

१- सर्वदा सर्वभावेषु, युगपत्सकैः पिराणम् ।

स्वात्मवैश्वानरान्तर्गतं ये समीक्षयिष्यताः ॥ शिवस्तो० १७।३

२- ध्यानायासतिरस्कारिषिद्धसर्वस्पर्शनोत्सवः ।

पूजाविधिरिति त्यातोमन्तानां स तदास्तुः मे ॥ १७।४

३- योऽविकल्पमिदमवगच्छेत् पश्यतीति चिन्तितं मयिहम् ।

स्वात्मपदा परिपुरिते जात्यस्य नित्यमुक्तिवतः कुतोऽयम् ॥ शिवस्तो० १८

४- यत्समस्तसुखाभावेवस्तुषु, स्पृशेनात्राविना वस्तुकृतिषु

तां समीक्षति तेन ते वपुः, पूजयन्त्यवतमन्त्रित तास्मिन् ॥ १८।१४

किया गया है। यह बात और है कि यह शिवस्तो० में परजिवात्मकता के रूप में स्वीकार की गयी है।

इस दृष्टि से अष्टाडे योग की साधनास्थ गीता आदि में प्रयुक्त होने वाली समाधि तथासैव दर्शन की। समाधि से पूर्णतया भिन्न है। शिवस्तो आवृत्ति में नित्यतयैव समाधि की जो प्रक्रिया एवं उससे प्राप्त होने वाली भूमिका के समस्त अन्य दर्शनों में वर्णित समाधि की प्रतिक्रिया एवं उससे प्राप्त होनेवाली भूमिका में प्रदीप्त मौलिक विभेद है।

पातञ्जल योग में सम्पुञ्जान समाधि एवं असम्पुञ्जान समाधि बतायी गयी है। सम्पुञ्जातसमाधि की दशा साधक को दो प्रकार के उपायों से प्राप्त होती है। वे उपाय हैं अव्यास और बेराग्य। योग सूत्र के अनुसार चित्, विचार, आनन्द और अस्मिता के अनुगम से सम्पुञ्जात समाधि की दशा प्राप्त होती है। सम्पुञ्जात समाधि की दशा में सात्त्विक वृत्ति का प्रकाश होता है। यह समाधि चित्तनियत, विचारानुगत, आनन्दानुगत और अस्मितानुगत भेद के चार प्रकार की होती है। सम्पुञ्जात समाधि की दशा में चिन्तवृत्तियों का सम्यक् निरोध होजाने पर भी ज्येष्ठाकार सात्त्विकवृत्ति विद्यमान रहती है, इसलिये इस अवस्था को सर्वोच्च समाधि भी कहते हैं। इस समाधि के सिद्ध हो जाने पर प्रकृति पुरुष इन द्विविध मौलिक तत्त्वों की विविधतता अथवा पार्थक्य का ज्ञान हो जाता है।

सम्पुञ्जात समाधि के वरिष्ठार्थ हो जाने पर विवेकव्यति के प्रभाव से सर्वज्ञत्व, सर्वभावाधिष्ठातृत्वादि एवं समस्त ऐश्वर्यों की सिद्धि हो जाती

१- अयोपाय ज्येष्ठ निरुद्धचित्तवृत्तेः कथमुच्यते सम्पुञ्जान, समाधि

२- चित्तं विचारानन्दाविष्म तानुगमात्सम्पुञ्जातः योगसू० समाधिपाद ७

३- योगसूत्र १।१७

है, किन्तु योगीकी इस पाठी के प्रति कोई वास्तविक नहीं होती,
 अतः यह विवेकत्यागि सदैव बनीरही है। अस्मृज्जात समाधि की
 पराकाष्ठा में व्युत्थान संस्कारों की नितान्त दाय ही जाता है।
 अतः इस पराकाष्ठा को धर्ममेव समाधि भी कहा जाता है।^१

योग दर्शन में केवल्य के साक्षात् साधन के रूप में अस्मृज्जात समाधि
 को स्वीकार किया गया है। अस्मृज्जात समाधि की अवस्था में चित्त की
 व्येयाकार वृत्ति का भी निरोध हो जाता है।^२ इस समाधि में कुण्ड की
 पूर्णतः स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाती है। यद्यपि योग सूत्र १।१४ में यह
 उल्लिखित है कि इस समाधि में निरोध संस्कार शेष रहते हैं। किन्तु इस
 सम्बन्ध में यों त्रुटियों में भ्रम नहीं है। वृत्तिकार मौल के अनुसारजि
 प्रकार बुध्नी संवर्धित शीता अग्नि में अन्तर्गम्य होने पर बुध्नी की
 कृष्णता के साथ स्वरूप को भी कम कर देता है। उसी प्रकार अस्मृज्जात
 समाधि की दशा में निरोध संस्कार अन्य संस्कारों को जलाने के साथ २
 स्वरूप को भी जला देते हैं।^३

पा तन्मज्ज योग की अस्मृज्जात समाधि में साधक अपने क्लेशादि से
 रहित शुद्ध चैतन्यमय स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। परन्तु उसे
 अपनी स्वभावमूल परमेश्वरता का अनुभव नहीं हो पाता। योग सूत्र में तो
 हेरक्यों को विष्णुपतया ठहराया गया है।

तेन व्युत्थाने-सिद्धः समाधायुपसर्गः, सुखानि सिद्ध्यः

१- योग बर्तिक ४।२६

२- विरामप्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः योग सूत्र समाधिवाद -१४

३- यथातुवरसंवर्धित ध्यायमान शीतकमाह्वान बुध्नीमिदं च

निर्दहति स्वमेकाग्रताग्निनितान् संस्कारान् निरोधनाः स्वात्मानं च

निर्दहन्ति। मौज्जु चि १।१८

४- योग सूत्र १।३१

परन्तु काश्मीर शैव दर्शन में हीमिष सिद्धियों को ही उपसर्ग माना गया है। तभी तो आ० उत्पलदेव ने भी शिवस्तो० में स्पष्ट शब्दों में इस प्रकार की अभिप्राय को प्रकट किया है।

यद्यप्यत्र वरप्रदोद्धततमाः पीडाजरामत्यवः

एते वा दाणानां सतां बहुमतः शब्दादिरेवास्थिरः

तत्रापि स्पृक्ष्यामि तन्तितमुखाकाङ्क्षि विरं स्यान्मने

मोगास्वाद युत्तवदहिप्रक्रमध्याना ग्रीवावातवे ॥

हे नाथ प्रणताति नाशनपटो ज्योतिर्वे बुजेटे ।

दुःसंकायतनस्य जन्ममरणावस्तस्य मे शम्भुतम्

तज्ज्वेष्टस्व यथा मनोजविषयास्वादप्रदा उत्तमाः

जीवन्नेव समनुवेकमवस्थाः सिद्धिस्तत्त्वदीपरः ॥^१

यहाँ पर जीवन्नेव व समनुवेकमवस्थाः सिद्धिस्तत्त्वदीपरः

में अवस्था, सिद्धि, से उनका तात्पर्य है स्वभावभूत परमेश्वरताम्बी सिद्धियाँ जिन्हें पर सिद्धि कहते हैं। उपसर्ग मूल सिद्धियों की अपरसिद्धि कहा जाता है।

समाधि की ये दशाये अत्यन्त दुष्कर एवं कष्टसाध्य हैं। इस सम्बन्ध में सर्वपल्ली डा० राधाकृष्णन् ने कहा है कि समाधि एक ऐसी अवस्था है, जो बहुत कम व्यक्तियों को प्राप्त होगी है और प्रायः कोई भी इसे देर तक नहीं करे सकता क्योंकि जीवन की मागों के कारणयह माँ ही जाती है। इसीलिये यह कहा गया है कि अन्तिम मोक्षा तक तक नहीं सम्भव है जब तक कि इस शरीर का त्याग नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में ऐसी निर्व्युत्थान समाधि एवं योगिक समाधि में कुछ भी साध्य होनेका प्रश्न ही नहीं उठता। वह कौन सा मूर्ख साधक होगा जो निर्व्युत्थान समाधि में प्राप्त होने वाले समावेश के परमेश्वर पुत्रका त्याग कर कष्टसाध्य समप्रज्ञात समाधि एवं

असम्प्रज्ञात समाधि की प्राप्ति में प्रवृत्त होगा।

इन दोनों प्राप्ति-क्रमों में एक के अनुसार तो समाधि एवं व्युत्थान दोनों ही अवस्थाओं में अतिष्ठ विरह निवृत्त प्रतीत होता है। जब कि दूसरे के अनुसार चित्त को विषयो से हटाया जाता है। एक का शाश्वत समावेश में परिपूर्ण शक्ति को प्राप्त करने के बाद छिन्न नहीं सकता, जबकि दूसरे को समाधि से छिने का मय हमेशा बना रहता है।

यहाँ पर यह शंका उठ सकती है कि श्री मन्दगवल्लीता में कर्मयोग, ध्यानयोग, मक्तियोग इत्यादि विभिन्न प्रकार के योगों की प्राप्ति का उल्लेख किया गया है। और उसमें योग प्राप्ति के लिये संकल्पों का त्याग एवं चित्त निरोध को आवश्यक बताया गया है। माकान कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि संकल्पों का त्याग न करने वाला योगी नहीं हो सकता^१। जबकि शिवस्तोत्र में समावेश को प्राप्त करने पर चित्त की कोई भी गतिविधि प्राप्ति-साधक नहीं होती^२। इस विषय में समाधान यह है कि संकल्पों के त्याग से चित्तवृत्ति का वस्तुपूर्वक निरोध करना अभिप्रेत नहीं^३। उक्त अभिप्राय के लिये विकल्पानुसृतः श्री शास्त्री प्राप्ति ही है ऐसा अनुमति योगियों को विचार है। इसी लिये तो मक्तियोग की प्राप्ति में श्री मन्दगवल्लीता एवं शिवस्तोत्र में प्राप्त शास्त्र परिच्छिन्न होता है, जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है। यह भी अवश्य है कि गीतावत विधि से एकल प्राप्ति कर लेने वाला साधक शिवस्तोत्र की निर्व्युत्थान समाधि

जैसी दशा को प्राप्त कर सकता है, ऐसा माकान श्री कृष्ण के वचनों से स्पष्ट होता है^४। इस तरह से ऐसा प्रतीत होता है कि माकानता और

१- यं ध्यानमिति प्राप्नुयिष्ये तं विधि पाण्डव ।

न ह्यन्यस्तसंकल्पो योगी, मयति कश्चन । । गीता ६।२

२- योगी परमति सर्वत्र सर्वं समधि पश्यति ।

शिवस्तो० के योग सम्बन्धी विचारों में पर्याप्त मात्रा में समानता है यद्यपि कहने का ढंग किन्तु २ प्रकार का है। इसके विपरीत इन दोनों ग्रन्थ रत्नों में वर्णित योग में जोर पातञ्जल योग में परस्पर काफी अन्तर है।

अतः यह तथ्य सुस्पष्ट हो गया कि निर्व्युत्थान समाधि योग साधना की पराकाष्ठा है, जहाँ पहुँचकर साधक परिपूर्ण समावेश को प्राप्त करके हमेशा अमेद दृष्टि से समाधि एवं व्युत्थान दोनों ही अवस्थानों में अपने शिवभाव के ही दर्शन करने के लिये लालायित बना रहता हुआ सतत गति से उसका अनुभव करता रहता है।

कष्टोपायों से तृप्ति

जीवन की प्रयोगशाला पैनुक्त विविध विषय दुःखों से छुटकारा पाने के लिये प्राचीन भारतीय स्मृतिग्रन्थों ने यथ, नियम, अथ, तप, यज्ञ एवं योगादि शास्त्रोपायों का वर्णन किया और उनका अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रयोग करके परीक्षण किया। परीक्षण की कक्षाओं पर हारा उतरने पर उन स्मृतिग्रन्थों ने ठीक कल्याण की मावना से प्रेरित होने के कारण उन २ उपायों की ठीक प्राप्ति के लिये विधान किया। उनका दूर विचार था कि जब प्रणिता शास्त्रा के द्वारा विविध प्रकार के कष्टों को हल करता हुआ अन्तिमादि को समर्पित कर लेगा तब उसे सांसारिक काम क्रोध भय, ईर्ष्या द्वेष, हर्ष विवाद इत्यादि अनेक दोषों से छुटकारा मिल जायेगा और जबकि ठीक दोषों से मुक्त हो जायेगा। उसके कष्ट कम विपाक आदि आदिकाही से बचे जाते हुए दुःखमय कष्टों की परम्परा की भी उन्मूलन हो जायेगा। इस प्रकार दुःखों की ऐकान्तिक और आत्यन्तिक निवृत्ति हो जायेगी। कष्टशास्त्र शास्त्रा पद्धति होने के कारण इन उपायों की कष्टोपायों की कोटि में रखा जा सकता है। प्रकरणानुसार यहाँ पर कुछ कष्टोपायों के दिवेदन के अन्तर शिवस्तोत्र में उपलब्ध सुगम शास्त्रा प्रक्रिया से तृप्ति की जायेगी।

कष्टोपायों के प्रथम में प्रथमतः याज्ञवल्क्यस्मृति एवं मनुस्मृति आदि में तप, प्रसंग में निर्दिष्ट यमनियम वृत्तादि का विवेचना दी जाती है, जिनकी शास्त्रा पद्धति अत्यन्त कठिन है। शास्त्रा के इन पादों में शास्त्र ठीक पाठ की मावना से प्रेरित होकर शरीर एवं मन दोनों का विनिर्माण कर शास्त्र पथ पर

अक्षर होता है, अतः मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य स्मृति आदि धर्मशास्त्रों में परिणित तप से तात्पर्य प्रतादि के द्वारा पापों का विनाश ही है, जैसा कि मावान मनु ने कहा है कि तपसा कल्मषाहन्ति। मनु० १२।१०५
अर्थात् तप से पाप नष्ट हो जातेहैंऔर पापों के विनाश से मनुष्य प्रसमजान के योग्य बन जाता है। याज्ञवल्क्यस्मृति में यम और नियमों को इस प्रकार निरूपित किया गया है^१।

स्नानं मौनोपवासे ज्याम्बाध्यायोपस्थनिग्रहाः ।

नियमा गुह्यश्रुत्या शौचाश्रौचाप्रमादता ॥

अर्थात् प्रसमर्प्य दया दाना दान सत्य सरलता अहिंसा तीर्था न करना और मधुर वक्ता बोलना मय स्नान मौन रहना, उपवास देवपूजा, स्वाध्याय, श्रिं निग्रह गुह्य सेवा नभिकता, अश्रौच और प्रमाद का त्याग ये सभी नियम कहलाते हैं ।

कृच्छ्र व्रतः

स्मृतिवर्षों में विविध प्रकार कृच्छ्रव्रतोंका प्रवित्यादन किया गया ।
है। याज्ञवल्क्यस्मृति के अनुसार पक्षाश, उदुम्बर, (गूलर) कच्छ, विल्वपत्र में से एक एक को एक २ दिन पाणी में उवाहकर उसी जल को पीने के बाद पावये दिन है कुशा के जल को पीने से कृच्छ्र व्रत होता है। इस प्रकार का कृच्छ्रव्रत पराश्रिद्ध कहलाता है। एक २ दिन में केवल एक बार और दूसरेदिन केवल रात्रि को एकबार मौज्ज करके तीसरे दिन बिना मागे मौज्ज करके चौथे दिन उपवास करने से पादकृच्छ्र व्रत होता है। इसी याद कृच्छ्रव्रत का जिस किसी प्रकार सिगुना करके व्रत करने का प्राजापत्य कृच्छ्र कहलाता है।

१- पूर्णदुम्बर राजीवविल्वपत्रकुशोदकेः ।

प्रत्येक प्रत्यहं पातः पराश्रिद्धः अष्टासतः वही ३१६

२- एक मन्त्रेन नवन्त्रेन तथेवाहीवितेन च ।

उपवासेन वेवाय पाद कृच्छ्रः प्रकृतिः वही ३१७

और यदि तीन दिन के ह एक बार हाथ भिठाना या जासकनेवाला मौज
करके बिताये तो उपरोक्त व्रत ही अतिकृच्छ्र व्रत कहलाता है।^१ केवलदुध
पीकर इक्कीस दिन बिताने पर कृच्छ्रातिकृच्छ्र व्रत होता है। बारह दिन के
उपवास को पराकृच्छ्र कहा जाता है। इसके अतिरिक्त होम्यकृच्छ्र तथा प्रसक्तकृ-
त्त्यकृच्छ्र व्रत होते हैं। मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्यस्मृतियों में शान्तपन ,
वान्द्रायण आदि व्रतों को भी कृच्छ्र व्रत बताया गया है। मनुस्मृति में ।
मावान् मन् ने कृच्छ्र व्रत को वर्ष में एकवार निश्चित रूप से करने का
विधान किया है।

वान्द्रायणाव्रतः-

शुक्लपक्षमें तिथि की वृत्ति के साथ २ मयूर के कण्ठों के बराबर एक
२ ग्रास बढ़ाते हुए फिर कृष्णपक्ष में एकर ग्रास घटाते हुए मौज करने
पर वान्द्रायण व्रत होता है। जैसा कि याज्ञवल्क्यस्मृति में कहा गया है।
तिथि ब्रह्मा वरेत्पिण्डान् शुक्ले । शत्यण्डर्धमितान् ।

एकैकं हासयेत्कृष्णार्धं पिण्डं वान्द्रायणार्धं वरन् ॥

शान्तपन व्रतः

एकदिन गाय का मुत्र, गोबर , दुध दही वी और कुशा का जल पीकर
दुसरे न उपवास करने पर दो दिनका शान्तपन व्रत होता है।^२ शान्तपन
के गौमुत्रादि हः द्रव्यो हे पुं एक २ हः दिन बिताकर एक दिन उपवास करने

१- यथाकथं वित्तक्रियताः प्राजापत्योऽयमुच्यते ।

अथैवातिकृच्छ्रः स्यात्पाणिपुरान्निमोजनः ॥ ३१६

२- कृच्छ्रातिकृच्छ्रः पयसा दिवसानेकविंशतिम् ।

षादशोऽपवादीन पराकः परिकीर्तितः ॥ ३२०

पर एक सप्ताह का महाशान्तपन कृच्छ्र प्रप्त होता है।

शिशोज्झारि क्या:

अनुष्म तिकार मावान मनु ने उ ओ और शि को कृत बिना मागे जो मिठ जाय उे अमृत और मागने पर जो मिठे उहे मृत और लेती है मिठने वाले उपान्त को प्रमृत बताया है ।

किशान द्वारा बोये हुए अन्य को काट कर ले जाने के बाद उसमें गिरे हुए एक २ दाने की दोोंकुण्डियों से चुनने को अन्न तथा उबत लेत से एक २ बाउ को चुनने को शिठ कहते है। इस प्रकार सत्य के समान फलप्रद ये दोनों वृ प्यांकृत कही गयी।

शिशोज्झादि की प्राप्ति का प्रयोग प्राप्तिपण को तब करना चाहिए । जब वह अध्ययन यज्ञ मायाभित के माध्यम से अपनी जीविका का निर्वह करने में असमर्थ हो । क्योंकि प्राप्तिपण की जीविका का श्रेष्ठ उपाय तो अध्ययन अध्यापनादि ही है। जैसा कि मावान मनु ने कहा है ।

अध्ययनं अध्यापनं यजनं याजनं तथा ।

दानपितृहर्षं चैव प्राप्तिपणनामकल्पपर ॥

१- अतमुच्छाशितं ज्ञेयममृतं स्यादयथाचितम् ।

मृतं तु याचितं मेदां प्रमृतं कच्छीं समुत्तम । मनु० ४।५

२- यत्र यत्रौषधयोविद्यन्ते तत्र तत्राहुतिप्यामेकं कर्ता

समुच्चयित्वा, इति बोधायन दर्शनात् एकेधान्यादिगुहकोच्यमनुज मज्ज्यात्मिकानेकधान्योच्यमनंशितः इति । मनु०)

३- तदुक्तं हेमवन्दन उच्छोषान्यकरणादानं करिषाशायजर्कं शिठम् शिठोच्यमप्यददीत विप्रोजिबिबान्यतस्ततः । अमि० वि० ३।५२६

४- प्रतिग्रहहाविकः शेषास्ततोअप्युहः प्रशास्यथे

५- मनु० १०।५५

वेदान्तियों का संन्यास और बौद्धों का नियम मार्ग

स्मृतियों में प्रतिपादित यम नियम एवं व्रतादि से कष्टकर वेदान्तियों का संन्यासमार्ग एवं बौद्धों का नियम मार्ग है। जिसमें साधक का विविध विषय कष्टों का सहन करना पड़ता है।

संन्यास मार्ग:-

संन्यास, ज्ञानन व्यक्त्या की अन्तिम अवस्था है। स्मृतियों के यतिधर्म, प्रकरण में संन्यासियों के धर्मों एवं कार्यों का निरूपण किया गया है। याज्ञवल्क्यस्मृति के अनुसार प्रिय और अप्रिय सभी वस्तुओं के प्रति उदासीन होकर शान्त वाच्य करण एवं वक्तव्यकरण के नाम से रहित होकर तीन पण्ड और कमण्डल वस्त्रधर करने वाले जल के पत्र रखकर, लंकारादि वस्त्रों एवं लोभिक वस्तु का त्याग करके संन्यासी का केवल भिक्षा के लिये गाँव में प्रवेश करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि मनुष्य को अपनी अवस्था के तीसरे मार्ग का उपश्रयार्थ के द्वारा जन में बिताकर आयु के चारों मार्ग में से व विषयवर्णों का त्याग कर संन्यास ग्रहण करना चाहिए। मनुस्मृति में कहा गया है कि संन्यास ग्रहण करने से पूर्व वैभारता भुषिण और पितृमरण से मुक्त हो जाना चाहिए क्योंकि बिना पुण्यों से मुक्त हुए संन्यास के द्वारा मोक्ष की लक्षणा निरर्थक होती है।

१- सर्वमूतचित्तः शान्तस्त्रियदण्डो लज्जमण्डुः ।

अकारणः परित्याज्यभिक्षायां श्रामणाश्रितः ॥ या० स्मृ० ४।१५८

२- सर्वंगु व हितैर्षं सुतीर्थं भाग्यानुषः ॥

भुविमाकुली मार्गं त्यजत्वा संन्यासाश्रितः ॥ मनुस्मृति ६।१३३

३- भूराणि शोण्यमाश्रित्य धर्मा मोक्षा निवर्तते ॥

अनपाकृत्य मोक्षां तु संन्यासी प्रत्यय ॥ यती ६।१३५

करतः करता भुक्ते शोकर विधि पूर्वक वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके
 धर्मानुसार पुण्यों उत्पन्न करके और शक्ति के अनुसार फल-यज्ञ का
 अनुष्ठान करके ही सन्यास जीवन में प्रवेश करने से मोक्ष की प्राप्ति पाई सकती
 है। स्मृतियाँ भी सन्यासी के लिये बहुत बड़ा नियमों का निधान
 किया गया है। सन्यासी की वृद्धि का मुख्य साधना मित्रता बताया गया है।
 सन्यासी की वृद्धि का मुख्य साधना मित्रता बताया गया है जिसके उपायों
 में उसे नानाविध नियमों का पालन करना पड़ता है। मनुस्मृति के अनुसार
 अग्निहोत्र से विद्विषादि का प्रबन्ध न करने वाले और स्थिर बुद्धि वाले और
 ब्रह्म का चिन्तन करने वाले सन्यासी की केवल अग्नि मित्रता के लिये ही
 गाँव में प्रवेश करना चाहिए। याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है कि प्रमादरहित
 होकर वाणा, वेदादि हस्तिज्या का चपलताओं बढ़ाकर ज्योतिषा आदि
 द्वारा विचार न करके शायकाल में जिस गाँव में अन्य मित्रा न हों उस गाँव
 में लौट रहित होकर अवस्थित रहता हुआ केवल जीवन भोगों में ही लगे
 प्रयाप्त मित्रता ग्रहण करे। सन्यासी की मित्रता के लिये कपास, मिट्टी
 का फूटा, टूटा बरतन, रहने के लिये में ही को जड़ वृक्ष इ नीचे का
 पुमान् पुराना पीटा कपड़ा, कंबलपत्र और जल में ध्यानभाव रहने से
 मोक्ष का मार्ग सुगम हो जाता है। जब सन्यासी हस्तिज्या का चपल
 रूप से अपने वस्त्र में कर कर लेता है और राग द्वेषादि का सबंध त्याग
 कर देता है। तथा किसी भी प्रणी का अपकार नहीं करता तब वह ब्रह्म
 का साक्षात्कार करके मुक्त हो जाता है।^१

१- अतोत्यविधिष्वेवाहं पुनरुत्पाद्यम्य कर्तुः ।

इत्यादि च शक्तियां यदेतेनामपि निवेद्यते। मनुस्मृति ६।३९

२- अग्निरनिर्गतः स्यात् प्रायश्चित्तनाथमाश्रितः ।

उक्तोक्तविधेस्तुत्यां मुनिर्मात्र उपास्तिः । याज्ञ स्मृति ६।५६

३- अग्रन्तरवन्नेत्येव सायाह्नमभिलाषितः ।

का साक्षात्कार करके मुक्त हो जाता है।

इस प्रकार वेदान्त का यह सन्यास मार्ग अन्यन्त ही कष्ट साध्य ही दुर्गम है विशेष करके वर्तमान काल के औद्योगिक युग में तो इस मार्ग पर जाना अवश्य ही है।

बोद्धी का विनय मार्ग

बोद्धे भिक्षुओं का विनय मार्ग की स्मृतिकारों के वेदान्तिक सन्यास मार्ग की ही तरह जीव कठिन मार्ग है। इस मार्ग की वास्तव शिखा की सन्यास मार्ग की भाँति की ही तरह एक ऐसे कोरे आदर्शवाद पर ठहरी हुई है जिस आदर्शवाद का निधाना वास्तव मानव की शक्ति से बाहर की बात है, विशेष करके वर्तमान प्रलय के घोर कलियुग में बोद्धी के इस साधना मार्ग की तो न मुक्त बोद्धी में विष्कत किया जा सकता है।

अष्टमार्ग है:- (१) बुद्ध ब्रह्मा (२) बुद्ध आकाशा (३) बुद्धाणी (४) बुद्ध चरित (५) बुद्ध आजीविका (६) बुद्ध य (७) बुद्ध ईश्वर और (८) बुद्ध विनियमितावली है।

इन अष्ट मार्गों के पाँचों नाम इस प्रकार हैं।

(१) बुद्धादिष्टि (सम्यक् दृष्टि) अर्थात् यह बुद्ध दार्शनिक दृष्टि की रीति है।

(२) बुद्धा ईश्वर (सम्यक् ईश्वर) अर्थात् बुद्धा ईश्वर की प्रतिफल

(३) बुद्धा वाचा (सम्यक् वाचा) अर्थात् बुद्ध, सभी ओर अच्छी लगने वाली बातें।

४- बुद्धा ईश्वर (सम्यक् ईश्वर) अर्थात् बुद्ध, सभी ओर अच्छी लगने वाली बातें।

५- बुद्धा ईश्वर (सम्यक् ईश्वर) अर्थात् बुद्ध, सभी ओर अच्छी लगने वाली बातें।

४- सम्मा सम्मन्ति- (सम्मक् समन्ति) अर्थात् शुद्ध वाचरण

(५) सम्मा वाजोद (सम्मक् वाजोविका) शुद्ध उपाय से वाजोविका कमाना

(६) सम्मा व्यायाम (सम्मक् व्यायाम) अर्थात् शुद्ध प्रयत्न

(७) सम्मा सुमति (सम्मक् सुमति) शुद्ध कैवल्य तथा शुद्ध विचार

(८) सम्मा समाधि (सम्मक् समाधि) अर्थात् शुद्ध विवर्ति

त- पाँच उपायों में- (१) सदिचार (२) अस्तक्य निवारण (३) अतदिचार निवारण (४) अतदिचार कारण निवारण और (५) कैवल्य आते हैं ।

ग- चार दृष्टियाँ (४)

विवर्तक महानुभावों के साथ मेलों को (२) सुखी जीवों के प्रति मुद्रिता को (३) दुखी प्राणियों के प्रतिक्षण को और (४) विषयात्मक मानवों के प्रति उपेक्षा को दृष्टि को अपनाय रखने के निमित्त आते हैं ।

इसके अति, स्वयं विपाटिक में श्लाघा भी कहा गया है कि

(१) शुद्ध शील से मानव जड़ित बन जाता है ।

(२) अनादि के अभ्यास से वाक्मना दाय होता है। और साधक विज्ञान के समीप पहुँच जाता है ।

(३) शुद्ध प्रज्ञा से अर्थात् स्वाध्यायिक ज्ञान से शुद्ध को अवस्था की प्राप्ति होती है ।

उपर्युक्त सभी बातें कर्त्तव्य सुनने के लिये सविस्तृत अच्छी हैं, परन्तु मानव को मानवोचित पुनर्जागरणों को और बलवान् युग की मौखिक दृष्टि प्रधान परिस्थितियों की दृष्टि में र लते हुए अनुवासीय विज्ञान मानव के लिये प्रायः सम्भव नहीं। दृष्टीमानव यह भी है कि मोक्षवाद का यह कठोर अनुशासन प्रमान मानी भिन्नता मानी है। असाधारण कनता एवं अपना नहीं करता है। फिर यह मानी अधिकता सम्मान का है और अत्यंत कठिन

अष्टाङ्ग योग साधना :

समाधि एवं विनियम मार्ग को अपेक्षा अधिक कष्टसाध्य पातञ्जल योग के यम, नियम प्रत्याहार, प्राणायाम आदि उपाय हैं, जिसकी सिद्धि सामान्य साधक के लिये प्रायः असम्भव हो जाती है। अतः कष्टोपायों के प्रयोग में इनका भी उल्लेख उचित है। पातञ्जल योग के अतिरिक्त श्रुतियों में आत्मतत्त्व की प्राप्ति के साधन के रूप में योग का विस्तृत प्रतिपादन मिलता है। श्रुति में स्पष्ट रूप से योग की आत्मसाक्षात्कार का साधन माना गया है। अतारक उपनिषद् में कहा गया है कि ज्ञान के कारण देव को जानकर प्राणी ब्रह्म से मुक्त हो जाता है। कठोपनिषद् में अध्यात्मयोगाधिगमन देव मत्वाक्षरो हर्षतोको जहाति । अर्थात् उस देव को अध्यात्म योग की प्राप्ति द्वारा जानकर विवेकी कुछ हर्ष एवं शोक को त्याग देता है। मेवायणी उपनिषद् में इस योग के प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान, धारणा तर्क एवं समाधि ये अष्टाङ्ग बताया है ।

प्राणायामः प्रत्याहारो ध्यानं धारणातर्कः

समाधि षडङ्ग इत्युच्यते योगः

किन्तु पातञ्जल योग सूत्र में योग के आठ अंगों का अर्थात् यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान और समाधि का विधान किया गया है । जिसका सूक्ष्म विवेक प्रस्तुत किया जा रहा है ।

यमः— अहिंसा सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपहिस ये पाँच प्रकार

१- तत्काररतां साध्यायोगाधिर्यं ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाप्मोः श्वता० ६।१३

२- मेवायणी ६।१८

३- यमनियमाश्वासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधौ अष्टा ।

ब्रह्मनि साधनं याद २६

के यम होते हैं। जाति, देश आठ और श्रेष्ठानुसार परस्पर से शोभित न होते हुए ये यम साधनोन्मत्त महावत कहे जाते हैं।

नियम:-

सेन, अन्तोषा, तप, स्वाध्याय, और ईश्वर प्राणिधान नियम कहे जाते हैं। या० स्मृति में स्नान, मौनरहना, उपवास देवपूजन स्वाध्याय, छिन्न निग्रह गुरु सेवा, पवित्रता, क्रीड और प्रमाद का त्याग ये सभी नियम कहे गये हैं।

आसन:-

जो शरीरिक स्थिति स्यादी और सुख की वह आसन है, उन आसनों को कोटि में पद्मासन वीरासन, कूर्मासन स्वस्तिकासन, ह्रस्वहासन गोमात्रय, कम्यङ्गासन क्रौञ्चनिषादन, हस्तिनिषादन, उष्ट्रनिषादन, और समस्तस्थान इत्यादि जाते हैं। आसन सिद्ध साधक को शीतोष्णादि अन्ध बाधा नहीं पहुँचते।

प्राणायाम:-

योग भूष में रेचक, पुरक और कुम्भक तीन प्रकार के प्राणायामों का उल्लेख है। जिस प्राणायाम में साँस होना तो बना रहे, केवल साँस होने मात्र का निरोध तो वह वाक्य प्राणायाम रेचक, कहलाता है।

स्वातंत्र्य प्रक्रिया के अन्तर्गत प्राणायाम में स्वातंत्र्य तो बना रहता है किन्तु स्वातंत्र्य होने का क्रम निरुद्ध कर दिया ज्ञान जाता है, वह पुरक, प्राणायाम कहलाता है।

१- अतिशयतयास्तेयप्रसन्नमनोपिप्रियाः यमाः । वही २०

२- जातिदेशकाल सम्मानवर्जितः साधनोपा महाप्रतप्तः साधन याव ३९

३- या० स्मृति प्रसारवत्स्वाध्याय ३२३

४- स्थिरसुखमासनम् । या० भू० साधनपाद ४६

५- वाक्यान्त्यन्तरस्तम्भविहीनकाठ संस्थानिः परिदृष्टौ दीर्घसूयामः वही ५

६- योग वशिष्ठ ५०२७०

७- वही

जिमें श्वाभ और प्रशवाह दो " का एक साथ प्रवाह मां होवाने, वह कुम्भप्रा-
णायाम कहलाता है। प्राणायामों के अभ्यास में ही धारणा करने में
मां को सामर्थ्य वरती है।

प्रत्याहार:-
----- अपने अर्थात् इन्द्रियों के विषयों के साथ सन्निकर्ष न होने पर
इन्द्रियों का विषय के स्वरूप का स्मरण हो कर लेना प्रत्याहार है। वेदान्त
सार में भी प्रत्याहार।

इन्द्रियारान् न्यम्बविषयेभ्यः प्रत्याहरणां प्रत्याहारः कश्च योऽग,
के मां का होतमपि न किया गया है।

धारणा:-
----- विषय को किता तक होवाहरी या भीतरी प्रदेश में ठहरात
रखता ही धारणा है। वेदान्तसार के अनुसार आन्तरेन्द्रिय अर्थात् मां
को अद्वितीय वस्तु में एकाग्रकरना धारणा है।

ध्यान:-
----- धारणा वाले विषय में व्यय रूप आत्मन वाले तथा अन्य जानों
से अस्पृष्ट ज्ञान की अविविचिन्न तथा अविन्न धारा ही ध्यान है। तात्पर्य यह
है कि विषय में दृष्ट व्यय विषय के प्रति प्रवृत्ति से उठते रहने वाले विकल्प
ज्ञान की अविविचिन्न परम्परा को ध्यान कहते हैं।

वेदान्तसार में अद्वितीय वस्तु प्रथम में विन्ति व पि के प्रवाह का नाम ध्यान

१- योऽग्राह्यो २० २६०

२- धारणां तु व योऽग्राह्यता मनसः योगे सन्नो साधनसंपाद ५३

३- स्वा विषयासंप्रयोगे विस्तृक् पानुकाः स्वोन्द्रियाणां प्रत्याहारः ।

योगसूत्र ४०५४

४- वेदान्तसार। २०४

५- देशकालविषयस्य धारणा योऽग ५० विमुक्तवाद -१

६- अद्वितीय वस्तुन्यान्तरिन्द्रिय धारणां धारणां। वेदान्तसार

७- योग ५० विविक्तवाद ५० २ का माध्य

८- तत्राद्वितीयवस्तुनि विविक्त विविक्तान्तरिन्द्रियवन्तिप्रवाहो ध्यानम् ।

समाधि:-

ध्यान ही जब ध्येय के सम्भाव का आवेश होने के कारण ध्येय के आचार से माहित होने लगता है। और अपने ज्ञानात्मक रूप से रहित होता हो जाता है उस समय उस अवस्था को समाधि कहा जाता है।

योग दर्शन के अनुसार साधक उक्त अष्टाङ्ग साधना का अभ्यास करने के अनन्तर ही प्रहमविधा का अधिकारी बन सकता है। किन्तु अष्टाङ्गों की यह साधना संभव नहीं है क्योंकि हमें नानाविध विघ्नों एवं कष्टों की सम्भावना विरोधतया स्वीकारनी है। अतः सामान्य साधक की पहले तो ऐसी साधना में प्रवृत्ति ही नहीं होती और यदि किसी प्रकार हुई भी तो वह विघ्नों के आ पहुँचने पर समाप्त हो जाती है।

संयोग साधना

पतंजल योग सूत्र की अष्टाङ्ग प्रक्रिया में अधिक कष्टकारक गोरक्षनाथ गोरक्षनाथ सम्प्रदाय की संयोग साधना प्रचलित है। उसके आठवें मुद्रा कण्ड व्यादि अन्यत्र कष्ट कारक है।

संयोग प्राणानिरोध साधना है। इसमें कुण्डलिनी शक्ति को जागृत करना योगियों का मुख्य उद्देश्य होता है। अतः इस प्रक्रिया में आठवें एवं नव

१- श्री १० विमुक्तिपाद सूत्र ३ का भाष्य

बन्ध, आदि का विशेष महत्व है अतः इन्हींकी हावना प्रक्रिया पर विचार किया जायेगा।

अटकन:-

सठ योग प्रतीपिका में पाट कर्मा को इस क्रम में निम्नित किया गया है।^१

चौतिर्वास्तिस्तथा नेतिःत्राटकं नोडिकं तथा ।
कपाठमातिरवेतानि अट कर्माणि प्रवदाते ॥

अर्थात् चौति, वास्ति, नेति, त्राटक, नोडिक कपाठ माति ये छः प्रकार के कर्मे हैं।

चौती

चार अंगुल चौड़े फुल्ल हाथ उभरे वस्त्र को लेकर उसे उभरा जल से धोकर गुह द्वारा उपदिष्ट विधि से बाँरे २ निगलने के बाद उस वस्त्र के बाँरे को जमी हाथों में अच्छी तरह दबाकर नोडिक कर्मे के द्वारा उस वस्त्र को उपर में कुछ देर तक ठिकाने बाँरे बाँरे २ पुनः बाहर लीये कर तानने की क्रिया को चौती कर्मे कहते हैं। इससे पेट के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और पाकन शक्ति में वृद्धि होती है। हाथ ही गले से पेट तक के अंगों की मोतरी बजाई हो जाती है।

नेति :-

बिले विहायद के पुत्र को नाडिका के नाड में प्रविष्ट करके मुत से निकलने की क्रिया को नेति कर्मे कहते हैं।

१- सठयोग प्रतीपिका २२

२- चतुरंगुलविस्तारं हस्तपंकजशायतम् ।

गुहपदिष्ट मार्गणादिभ्यं वस्त्रं लुनेति ॥ २४

बुद्धिमान

— — — — —

प्राणायाम के बल से कुदा के मांस से शुद्ध जल की कण्टकियों में बहा कर बाह्य में उसे विरेचन करने की क्रिया को प्रशस्त कहते हैं। इससे पेट के निचले भाग की शुद्धि होती है, कण्टकियों के सभी दोष दूर हो जाते हैं। और शरीर में बल की वृद्धि होती है।

पटल

यादक ----- एकाग्रचित्त होकर निश्चल दृष्टि से तबु पदार्थ को तब तक लगातार देखते रहने का अभ्यास कर जब तक कि अशुभात् न हो ।

Figure 1

नोट:- कवि को मुकाफा अत्यन्त वेग पूर्वक जह्मम के समान अपने उदर के दण्डाण मान मानगोबुमाने की क्रिया को नोटि कने कहते हैं।

क्या कहना है :-

स्वाध्यासः:- लोहकारी मन्त्रा के साधन संग्रह में वर्णित एकवार अत्यन्त शीघ्रता से रोक, प्रक प्राण त्यागो को करना स्वाध्यास कर्म कहा जाता है ।

मृदा कृषि निष्पत्ति

संयोग के अनुसार महाकुटा, महावंश, महावैद्य, सेवरी उज्ज्वान, मुकुट-वन
मातृ-परम-विपरीतकारिणा वक्रोष्ठी, शक्ति बाहन, ये दस मुद्राये होती हैं ४

१- निर्देशोन्निहयकृता वृक्ष उद्यम समाहितः । हठयोगप्रतिष्ठा
समुत्पात पर्यन्तमाचार्यस्त्रिणाटक भूतानु वही । १२११

अनुसंधान परीक्षाभावार्यस्त्रिाटक सुभाषु वरी।। 2/11

२- अमंदावतीयेन तुभं पठ्यापसत्यतः।

नतांशो नामभेदेष्टानोक्तिः सिद्धेः पत्रयते ।। पक्षो २३३

३- मन्त्रावलोकितकारस्य रेवपुरो संश्रुयो।

कपालमाति निरेध्याता कप्यदोष विशेषणि॥ वही 2132

४- महाभूतामहव-वो महावेपथुवेहरी, उक्क्यान मूकव-वस्यप्र-वो जाह-पारापिबः
कारणापिपारिताः स्या वाप्रोहो शक्तिवाह नम् ।

महामुद्रा:-

बाये पैर के नीचे से अर्धांग रहो है योनिस्थान को अर्धांग गुदा और लिंग के मध्यभाग को अच्छी प्रकार दबाकर और दाहिने पैर को फोटाकर अर्धांग रहो को मुमि ठेपिठाकर और उसकी अंगुलियों को ऊपर करके दाहिने हाथ की तर्जनी से धीरे २ पकड़ने की क्रिया को महामुद्रा कहते हैं ।

महाबन्ध:-

बाये पैर की एड़ीको योनिस्थान में अर्धांग गुदा और लिंग के मध्यभाग में लगाकर बायो जंघा के ऊपर दाहिने पैर की एड़कर अर्धांग करने की क्रिया को महाबन्धः कहते हैं ।

महावेध:-

महाबंध मुद्रा में स्थित योगी एकाग्रबुद्धि से पुरक प्राणायाम करके कंठमुद्रा से ऊर्ध्व ऊर्ध्व अवोगत रूप प्राणादि वायुओं को रोककर अर्धांग कुम्भक प्राणायाम करके हाथों के तत्पुर्वी को जमान पर लगाकर अपने हिकवों (नुतहों) को मुमि पर लगाकर योनि स्थान में लगी हुई रहो बाये पैर सहित हिकवों को मुमि से ऊपर फोटाउठाकर धीरे २ अच्छी प्रकार ताड़ना बजावित। इस प्रकार करने से उडाओर पिंगला रूप दोनों नाडियों का उत्तंजन करके ऐश्वर्या में प्राणवायु की गति हो जाती है।

१- पादमुलेन बायेन शोनि संवीक्य दक्षिणाम् ।

प्रसारितं पदं कृत्वा वराभ्यां वारयेदुष्णम् ॥ बही ३ । १०

२- पांशोर्वायस्य पादस्य योनिस्थाने नियोज्यते ।

बायोऽपरि संस्थाप्य दक्षिणं वररातिषा ॥ उड योग पु० ३।१६

३- महाबंध स्थितो योगी कृत्वा पुरकमेवम् ।

वायुना गतिमावृत्त्य निमग्नं कच्छमुद्रा ॥ बही ३।२६

तेवरा :-

कपाटे के छिड़े मध्य मैजिहा को उल्टो करके तथा मुँहों के मध्य में दृष्टि को प्रविष्ट करने से तेवरा फूटा होता होता है।

उठडीयान कन्ध :-

पुष्पाम्बा में जिह्वा फूटा के द्वारा प्राण उठ जाता है। उसे उठडीयान कन्ध कहते हैं। इसमें पेट में नाभि के ऊपर नीचे परिवर्तन भाग को इस प्रकार लीये कि वे दोनों भाग पृष्ठ में लग जायें।

गुहकन्ध :-

पश्चिमी के भाग अर्थात् गुहफाँ के अन्तः प्रदेश से योनिस्थान अर्थात् गुदाका संकोच करके अर्धान वायु को ऊपर की ओर लीकने की क्रिया को गुहकन्ध कहते हैं।

वज्रोष्ठ :-

पुष्प अथवा स्त्री केद्वारा मेलन से पीरे २ यत्र पूर्वक ऊपर की संकुच का अन्वेषण करनेकी क्रिया को वज्रोष्ठ कहते हैं। अर्थात् पुष्प या स्त्री अपने उपस्थ हस्त्रिय के आर्तुन से विन्द के ऊपर लीकने का अन्वेषण करे तो वज्रोष्ठ फूटा कीर्ति होती है।

१- कपाठकुहरे जिहा प्रविष्टा पिरीतमायी

मूर्धोरंतराता दृष्टिमुद्रा भवति तेवरा।

२- वदो येन पुष्पाम्बाया प्राणमुठडीयते संतः ।

तस्मादुठडीयनात्योर्ध्व योगिनिः समुदासतः ॥ ३१५५

३- उदरे परिवर्तनं तानं नामैष्येव कारयेत्।

उठडीयानो लघो वदो मत्पुमातंग केवरी ३१५७

शक्तिवाहन:-

छठयोगप्र० में शक्ति वाहन को कुटिठाड़ी कुण्डालिनी, मुंकी शक्ति, ईश्वरी कुण्डला अर्थात् इनसात शब्दों का प्रयोग बताया गया है। इस

मुद्रा के द्वारा क्पाठ में मानो पूर्व योगी वेद करता हुआ इस शक्तिवाहन मुद्रा की सिद्धि के द्वारा मोक्षाप्राप्त कर लेता है।

पुनर्वक्त कष्टोपायों के विवेक से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि साधनाके उन मार्गों की प्रक्रिया अत्यन्त ही जटिल तथा मयानक है। विरहो साधन ही शिरोभूति का कारण ध्यान, समाधि, एवं मुद्रा क्पादि का अभ्यास करने में प्रवृत्त हो सकते हैं। क्योंकि इन साधनोंवायों में गन्तव्य (मोक्षा) तक पहुँचने की प्रक्रिया एक उच्च समय के अन्तराल में पूरी होती है जिससे कमो२ साधना के मार्ग पर प्रवृत्त साधक के निरास होकर उस मार्ग से विचलित होना पड़ता है। ऐसे साधनों की दुर्गमता के सम्बन्ध में गीता में मावान भी कृष्ण ने जो कहा है।

युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगी भवति दुःखहा मावतगीता ६।१७

फिर वर्तमान परिस्थितियों के लिये तो ऐसे साधन मार्ग प्रायः अनुपयोगी ही हैं क्योंकि जब न तो प्राचीन परम्परा में वे ही साधक सिद्ध होगी ही रह गये हैं जो न ही उस विधा की जिज्ञासा रखने वाले साधक ही।

पुनर्जीव्यधवा नारी वज्रोडी सिद्धिमानुपात् ॥

१- कुटिठांगी कुडलिनी मुंकी शक्तिरीश्वरी।

कुन्दलपरांथतो वेते शब्दाः प्रमायवाक्काः । छ० योग प्र० ३।२०४

२- उद्धारयेत्कपाटं त यथा कुक्किया पठात्।

कुन्दलिनीया तथा योगीमोक्षाद्वारं विवेकयेता वही ३।२०५

अतः इस दृष्टि से इन व्यक्तियों को जोपेक्षा होती है। अतः उपर्युक्त है। शैली सम्पन्न
इन सभी व्यक्तियों से सर्वथा भिन्न है। इसे राजयोग कहते हैं। राजयोग में संसार को मध्य
जुड़ा हुआ माना जाता है। इसे करने की कोई आवश्यकता नहीं, न ही सम्पन्न होने की आवश्यकता
होती है। इसी कारण से —

शाक्या करने का जोड़ा इसमें तो शांतिविक्रमियों के शास्त्रानुसृत योग के सम्बन्धी
साथ ही साथ मोटा का मो शाक्या होता है। अतः शाक्यों की शाक्या
का एक ऐसा मार्ग है, जिसमें शाक्य प्रकृत्याश्रम में रहता हुआ भी मोटा द्वार
तक पहुंच सकता है। गीता में मावान कृष्ण ने इसके उद्भव पर एवं इसे राजयोग
कहने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि सर्वप्रथम यह राजयोगका उपदेश
को हृषीकेशिया, बाद में हृषी ने अपने पुत्र मनु को दिया और मनु ने राजा
वत्सवाकु को दिया। इस प्रकार परम्परा से राजर्षियों ने इसे प्राप्त किया
और इसका अभ्यास भी किया। इसीलिये इसे राजयोग कहा जाता है।

लेवो शाक्या पथ पर प्रवृत्त प्राणी को ध्यानादि योगिक क्रियाओं
को नहीं करना पड़ता और न ही संसार से सम्बन्ध विच्छेद करना पड़ता है
क्यों कि वह यह समझता है कि यह मावानुबन्ध का परमस्तिव के अतिरिक्त
और कुछ है ही नहीं। और जब प्रत्येक शांतिविक्रमियों परमेश्वरात्मक,
ही होती फिर किसी वस्तु के ध्यान न करने का प्रश्न ही नहीं। यही तो आ०
उत्पलदेव ने शिवस्तो० में कहा है।

स्वाभिन्मोक्षरस्त्वं साक्षात्सर्वं जायमेवेति ।

वस्तुमेव हि सिद्धिं मेतिवति याज्वातत्रापि या न्यैव ॥

१- सर्वविवस्वतो योगं प्रोक्तवानहमत्ययम् ।

विवस्वान्माये पाशं मुरिद्वाक्यैश्चक्षीत् ॥ गीता ४।१

२- एवं परम्परा प्राप्तर्षिराजर्षयो विदुः ।

स कश्चिन्नेह महता योगो नष्टः परतप ॥ बगी ४।२

३- सदसज्ज मवानेव येन तेनाप्रयाततः ।

स्मरतेनेव मावस्तथा सिद्धिः कथं मे ॥ व शिवस्तो० १०।२४

४- स बगी १।१२

५- स - यस्य मन्त्रितुवास्मान्मानवानादिविचितावनम् ।

तस्य प्राप्त्यनन्त्या दशा मुच्येः सुतातिका बगी १६।१७

जब शास्त्र विहित मार्ग के द्वारा साधक सम्पूर्ण सांसारिक वस्तुओं के वास्तविक स्वरूप को जान लेता है, तो भौतिक व्यवहार में जो उसे विद्वाननन्दात्मक सुख का अनुभूति होती रहती है। और वह हमेशा परमेश्वर के स्वरूप का ही ध्यान करता रहता है। ऐसे मन्त्रों के लिये यह बात भौतिक दृष्टि से दुःखात्मक होते हुए भी सुखात्मक ही होता है। ऐसे साधकों के कीर्तन, क्लृप्तन, ध्यान नामस्मरण आदि प्रत्येक कर्मों का एक मात्र उद्देश्य परमेश्वर ही होता है। इसी लिये उनका सम्पूर्ण सांसारिक व्यवहार प्रशंसनीय होता है। गृहस्थायाम में रहते हुए भी ऐसे साधक के मनः पूर्ण एकात्मकता को प्राप्त कर लेते हैं। जबकि वन्यास, तप आदि साधनोंपायी में गृहस्थायाम एवं कर्मों का त्याग करना आवश्यक बताया गया है। ऐसी साधना की इस प्रक्रिया में मक्ति की प्रधानता रहती है। इसलिये इस मार्ग के साधक के जीवन का प्रत्येक वर्ण परमानन्दात्मक ही रहता है। सब मार्ग में जो साधना के लिये शरीर को किसी भी प्रकार के कष्ट देने की आवश्यकता नहीं होती जब कि ब्रह्मचर्य आदि तपस्याओं में शरीर की नानाविध कष्टों से पीड़ित करना पड़ता है। मक्ति प्रधान इस साधना की आवृत्ति उत्पलदेव ने शिवमार्ग की संज्ञा दी है। इसी की राक्षयोग आदि अन्य मोर्चों से भी जाना जाता है। उन्होंने स्पष्ट कहा है।

१-स्वरशोधित युष्मद्भिर्बुधयः।

अथ पूजामृतपानं सवतचितः।

सकृदापि केष्वर्हं भवेद्यम्।

सुखसंस्पर्शनमात्रं लोकपात्रः ॥ शिवस्तो० १८।६

२- अविष्मन्नेव जात्यन्तमेव ह्रीं कृततमः प्रति।

हृषिकेश ननकात्मन्यदेव जातिस्वतम् ॥ वही १६।२३

३- कीर्त्यै शिवन्तापमं न ग्यः पूज्योयेन त्वेमेव तत् ।

मद्भक्तिपतां रक्षाया लोकपात्रा मन्वययी ॥ वही १६।२८

४- समुत्पुकास्तवां प्रति ये मन्तः ।

प्रत्ययै पादवशोऽप्यन्ति ।

तेषामहोक्तिदुपस्थित न्यायः

किं साधनं वा फलितं भवेत् ॥

कि इस शिवमार्ग में न प्राणायाम आदि योगाभ्यास की आवश्यकता न तपस्या की और न ही किसी पूजाप्रक्रिया की। यह तो साधना की श्रेष्ठ प्रक्रिया है।^१ शिवमार्ग को अभ्यासों साधक सम्पूर्ण कार्यों को करता हुआ भी हमेशा यही सोचता है कि वस्तुतः परमेश्वर ही मेरे द्वारा सम्पादित होने वाले उन सभी कार्यों को करता है क्योंकि उसकी इच्छा के बिनामे कोई भी कार्य नहीं कर सका।^२ साधना के इस मार्ग में योगादि मार्गों की तरह मन को यथात्कार से संयमित करने की आवश्यकता न ही, न ही उसे सांसारिक विषयों से विमुक्त करने की ही आवश्यकता है। इसमें तो केवल उतने अभ्यास की आवश्यकता है, जितने से यह बोध हो जाय कि यह वह ज्ञात्मात्मक ज्ञात परमेश्वरात्मक ही है।^३ शिवमार्ग के अग्रतिम प्रभाव के कारणभाव विमोह होकर आचार्य उत्पलदेव कह उठते हैं कि स्वामी आपके साथ एकात्मकता के कारण शिवमार्गीभ्यासों साधक अत्यन्त उत्कृष्ट होते हैं। जो संसार में रहते हुए भी तीव्र ही आपसे अभिन्नता स्थापित कर लेते हैं।^४

१- न योगीन तपो नावक्रिमः कोऽपि प्रणीयते ।

अमाये शिवमार्गं अस्मिन् मन्त्रिरेका प्रशस्यते ॥

२- न सा मतिरिति या न मवति त्वदिच्छाम्मी ।

तदा शुभ मयेतरङ्गवतेवमाक्यते ॥ शिवस्तो० १। १८

३- अतोऽस्मि मवदात्मको मुनि यथा तथाऽन्वरन ।

स्थितोऽनिशमवधितत्त्वमकाङ्क्षिप्रबुधोत्सवः, ॥ वही १४। २२

इत् फलि रुवरेण यत्र तत्रा

प्रवर्त्यम्यहमस्य गोवरेणु ।

प्रभुतोऽप्यविहोत एवं पुष्प

त्परिक्वावितुरः तदा मयेवम् ॥ शिवस्तो० १२। २४

पंचम-अध्याय

अध्याय ५

शिवस्तोत्रावलि में मक्ति का स्थान

क:- परब्रह्मवित का स्वरूप

प्रायः प्रत्येक भारतीय दर्शन मोक्षा को ही अपना अन्तिम उद्देश्य मानते हैं। किन्तु काश्मीर शैव दर्शन जीव एवं परमेश्वर की परिपूर्ण एकात्मकता को ही सर्वोत्कृष्ट मोक्षा एवं जीवन का परमोद्देश्य मानता है। जिसकी प्राप्ति परमेश्वरकी अनुग्रह हीला के विचार पर ही आश्रित है। काश्मीर शैव दर्शन के अनुसार परमेश्वरकी अनुग्रह हीलाका प्रारम्भ मूलतः शिव के स्वातन्त्र्य पर ही निर्भर होता है, किन्तु शिवस्तो० में आ० उत्पलदेव ने कहा है कि यद्यपि मूलतः अनुग्रह हीला शिव के स्वातन्त्र्य पर ही आश्रित है तथापि इसहीला के निम्न विकास क्रम में मक्ति और अनुग्रह परस्पर आश्रित हैं। परमेश्वरकी अनुग्रह हीलाके प्रभाव से ही जीव के भीतर मक्ति का अंकुर उत्पन्न हो जाता है। आगे उस हीला की पुनर्विभक्त हीलाओं के अनुसार उस मक्ति की गति निम्न निम्न स्तरों में निम्न निम्न प्रकार से चलती है उसी से यह हीला अतीव समत्कार मयी बनती है। उसीके आधारपर ललितपात हीला के २६ प्रकार बनते हैं। पारम्पर्यीक दृष्टि से विचार करने पर वास्तविकता यही है।

अनुग्रह हीला के चतुर्षु पक्षों पर व्यवहार दृष्टि से होकर पर यह बात सिद्ध होती है कि मक्ति से ईश्वरानुग्रह चलता है। और ईश्वरानुग्रह से मक्ति चलती है। एक दूसरे को बढ़ाते हुए ये दोनों भाव

१- तत्त्वमस्यैवा पीयूषं नाथ शिवस्तो० २६। २१

२- यो प्रसादयति ईश्वरस्थितो

या च मक्तिरिव मायुष्यकी ।

तां परस्परब्रह्मन्वितां कदा

तादृशे च पुष्टिः हिमेष्टतः ॥ वही पं॥ १

अन्ततोगत्वा उक्त परिपूर्ण रूप को प्राप्त करते हैं जहाँ ।^१

ज्ञानस्य परमामूर्ध्निगच्छ परमा दशा ।

त्वद्भक्तिर्मा विमो कश्चि पूर्णं मे स्यात्प्रदधिता ॥

को उक्तष्ट दशा प्राप्तहोती है। भक्ति की प्रशंसा करते हुए आ० उत्पलदेव ने शिवस्तो० में एक स्थल पर कहा है कि प्रेमपूर्वक निष्कण्ट भाव से भक्ति करने वाला साधक शीघ्र ही परमेश्वर के अनुग्रह का पात्र होता है। और इस प्रकार परामक्ति की साधना के द्वारा परमेश्वर के साथ परिपूर्ण रस्य स्थापित कर लेता है। भक्ति के इसी समस्कार के कारण उन्होंने कहा है कि शिवोमुत्वा शिवं यजेत। इस विधि के विरुद्ध यकतो मुत्वेति शिवं यजेत। ऐसा कहना चाहिये। अर्थात् ज्ञानादि विधि विहित मार्गों को अपेक्षा शाक्त समावेश रूप से परामक्ति के स्तर पर पहुँच जाने पर साधक शिवस्वरूप ही हो जाता है ।

शिवस्तो० में परामक्ति का स्वरूप, के विवेकन से पूर्व भक्ति के सामान्य लक्षणों एवं उसके मैदों पर विचार करना आवश्यक है, क्योंकि भक्ति-सुरसरि आ० उत्पलदेव से पूर्व भी लोकमान्य जी आचार्य ने भक्ति सुरसरिता में प्रस्ताव होकर इस सम्बन्ध में अपनी धारणाओं पर अपनी २ छेत्नी को बसाया है। इन आचार्यों में नारद, व्यास, गान्धर्वाचार्य, मधुसूदन सरस्वती, जीवनीस्वामी, बलरामाचार्य एवं गुरदास दत्तादि का नाम विशेष उल्लेखनीय है ।

१- शिवस्तो०

२- शिवो मुत्वा यजेतेति यकतो मुत्वेति कथ्यते ।

त्वमेव हि ययुः सारं यत्तेरद्वयशोधितम्-॥ शिवस्तो० १।१४

३- हा परानुरक्तिशोरवर् ॥ हा मुत्वेतराविहात्वात् । शण्डिल्य भक्तिसूत्र

मक्ति को कुछ उल्लेखनीय परिभाषाएं

शाण्डिल्य के अनुसार ईश्वर के प्रतिबुद्धिमान परानुराग ही मक्ति है, जो परा और अपरा भेद से दो प्रकार की होती है । यहाँपर मक्ति से तात्पर्य गौणी मक्ति से तथा अपरामक्ति से तात्पर्य उत्कृष्ट कौटि की मक्ति से है। पराममक्ति कीर्तन, ध्यान, आ इत्यादि के द्वारा प्राप्त होती है, यही अपरा मक्ति की शाधिका होती है ।

पाराशर्य के अनुसार परमेश्वर के प्रति परा प्रेम एवं पूजा इत्यादि ही मक्ति है ।

गार्गी के अनुसार, माकदगुण कीर्तन करना ही मक्ति है, नारद के अनुसार अपनी समस्त क्रियाओंको परमेश्वर की अर्पित करके विमुक्त प्रेम से परमेश्वर की आराधना ही मक्ति है ।^४

मागवत के अनुसार^५ माकदगुणाकीर्तन करना, धुनना तथा अविवक्षित भाव से मन्त्र को परमात्मा में लगाना ही मक्ति योग्य है^६

मनुस्मृतन धारस्वती के अनुसार निरन्तर स्थिर भाव से माकदगुण कीर्तन के रस में प्रवाहित होते रहना ही उक्त मक्ति है ।

इस प्रकार मक्ति के विश्लेषण-लेख स्पष्ट हो जाता है कि मक्ति विभिन्न प्रकार के भावों के द्वारा परमेश्वर की आराधनाका परिणाम

१- सा पुरानुरक्तिरीश्वरो सा मुत्प्रेतराधेनात्वात् शाण्डिल्य मक्तिभूत्र
१-२८-११ -।

२-मन्त्राया मन्त्रोपसंहाराद् गौण्या पराये तदधेतुत्वात् । शाण्डिल्य
३-पूजादिभ्यनुराग इति पराशर्यः नारदमक्ति भूत्र -१२-११ -।

४- कथादिष्विति गर्गः वही भूत्र १७

५- वही भूत्र २ तथा १६

६- मन्त्रगुणाप्रतिमात्रेण मयि सर्वगुहाश्रये ।

मनोवतिरविच्छिन्न यथा गंगात्मसौ भुवो ॥ मागवत ३।२६

७- मूलस्य माकदारावाधिका यता ।

अथैव माकदामक्तिरित्यभिधीयते ॥ निवृत्ताधायन २।७

हे। अतः उत्कृष्ट कोटि की मक्ति के साथक विभिन्न ध्यानसिद्धि मार्गों पर संतोष में विचारकर ऐसा अनुचित न होगा। अतः संतोष में कुछ आवाधी के मक्ति विधायक विचार दिये जा रहे हैं :-

मनुष्यदम सरस्वती

मनुष्यदम सरस्वती ने अपने मक्ति रसायन में मक्ति के ग्यारह सोपानों का निरूपण किया है। उनके अनुसार उत्कृष्ट कोटि की मक्ति की प्राप्ति करने के बहुत साधक के लिये सब प्रथम उत्सर्ग अपेक्षित है, उत्सर्ग से उसे मानवत-अंगुष्ठ की प्राप्ति होगी, जिससे उस साधक-मन्त्र को उन महापुरुषों के समान कायवर्धित में बढ़ा होगी और ब्रेह्म होने से परमेश्वर के गुण, स्वाभाव, इत्यादि, के भवण, कीर्तन में प्रवृत्ति होगी,। इस प्रकार साधक के मन में मक्ति के प्रति रति, का अंगुर उद्भूत होगा। यही रति, मक्ति में स्थायित्व लाती है। मक्ति के प्रति राग उत्पन्न होने पर मन्त्र में ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ बड़ा उत्पन्न होगी, जिसके कारण वह-गुरुमुक्त, शास्त्र अध्ययन एवं भवण इत्यादि उपायों के द्वारा परमेश्वर के विद्वानन्द स्वरूप-का ज्ञान अर्जित करता है। परमेश्वर के स्वरूप का ज्ञान होने से मन्त्र उसके स्वरूप में समाविष्ट होने के लिये व्यभिचारिणी निष्ठा आकृत होगी। मन्त्र-की यह प्रगाढ़ निष्ठा मक्ति साधना के प्रथम वर्ण में होनेवाली निष्ठा से भिन्न होती। प्रारम्भिक निष्ठा तो किसी विघ्नों के कारण छिन भी सकती है। किन्तु बाद-वाली निष्ठा में पूर्ण स्थायित्व होता है। क्योंकि यह तो स्वरूप साक्षात्कार के साथ उत्पन्न होती है। यह निष्ठा मक्ति का दहन होपान होती है। मक्तिका ग्यारहवाँ सोपान वह है जहाँ पहुँचकर मन्त्र परमेश्वर स्वरूप

१- प्रथमं महता तेषां तदवयोवाक्का ततः ।

महोदय तेषां यमेषु ततो हरिगुण मुक्तिः ॥

ततो रत्नद्वारोत्पत्तिः स्वरूपाभितस्ततः ।

प्रेमवद्वि परानन्दे तस्यावय स्फुररां ततः ॥

माधवे निष्ठातः स्वस्मिन्तद्रगुणाश्रिता ।

प्रेमणावय परमाकाशेत्पदिता मक्ति मुक्तिः ॥

ही होतक जाता है। उस स्तर पर पहुँचकर उसे मोक्षादि उत्कृष्ट विद्विषा स्वतः प्राप्त हो जाती है।

देवाकि नारद:-

देवाकि नारद ने नारद भक्ति सूत्र में नवधा भक्ति का निरूपण किया है। उनके अनुसार भवण कीर्तन स्मरण याद, सेवा, वन्दन उर्वे दास्य, सत्य एवं आत्मनिवेदन भक्ति के नौ शोधान हैं। उनके अनुसार भवण कीर्तन, और स्मरण से सावान-के प्रति अनुराग समुत्पन्न होता है। यादसेवन, वन्दन एवं उर्वे है दास्यभाव के द्वारा सावान के रूप का ज्ञान होता है। यह भक्ति पुष्टि मार्ग की भक्ति होती है। दास्य सत्य तथा आत्म निवेदन ये तीनों मानसिक भाव हैं। नारद-का यह पूर्ण विश्वास था कि जब दाण पर के लिये जो साधनव्यवस्था में संलग्न रहने वाले साधक को परमाति अर्थात् मोक्षा की प्राप्ति होती है। तो फिर निरन्तर भक्ति में ही होन रहने वाले साधक की स्थिति का क्या कहना अर्थात् निश्चित ही रूप साक्षात्कार का आनन्द प्राप्त होगा। उन्होंने भक्ति की महत्तवा का बरान करके हुए एक स्थल पर कहा है कि परात्रेय-से युक्त साधक जब प्रभु के सत्ता आत्मसमर्पण कह देता है, तब बापों के समुदाय स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य है कि परात्रेय के द्वारा साधक-द्वारा की प्राप्ति निश्चित है और नगवदनग्रह से मुक्तिनिश्चित है। नारद के अनुसार जो भक्त मगध वाचा, कर्मणा केवल प्रभु की ही शरण में रहने का दायित्व बना रहता है, ऐसा भक्त परामर्श को प्राप्त करके जीवन वारण करते हुए मोक्षा का पात्र हो जाता है।

१- भवणकीर्तन विष्णोस्मरण यादसेवनम् ।

उर्वे वन्दन दास्य सत्यमात्मनिवेदनम् ॥ नारदभक्ति सूत्र

२- मुहुर्त वा मुहुर्तं यस्मिंश्चेद्गृहपरिवारे ।

स याति परमं स्वार्न किञ्च भणोरताः नारदभक्ति सूत्र

३- नृत्यतां श्रोतारं ताठिकावादनमन्त्रम् ।

उद्धोयन्ते शरीरस्थाः सर्वे पातकप्रहारेणः वही।

४- ईहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मगध गिरा।

वतितास्वप्यव वाह जीवन्मुक्तः स उच्यते ॥ वही।

ज्योति प्राप्त कर्मा के शेष रहने का कारण वह शरीरों का धारण करता है किन्तु संसारिक विकारों से वह ग्रस्त न होता हुआ सभी पदार्थों में केवल परमेश्वर का ही देखता है ।

इस प्रकार देवर्षि नारद की नवमा मन्त्रि का प्रयोजन मन्वान के चरणकमलों में प्राणत होकर साक्षात् सिद्धियाँ के साथ ही विद्वानन्द स्वरूप परमेश्वरका साक्षात्कार करना भी था उनका मत था कि मन्त्रि के इन नवों विधियों में से किसी भी विधि के द्वारा ही जाने वाली मन्त्रि साधना निष्फल नहीं हो सकती ।

रूप गोस्वामी

देवर्षि नारद कोही मूर्ति वाचार्थ रूप गोस्वामी ने भी मन्त्रि मार्ग की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है। मन्त्रि की मस्ती में मग्न होकर उन्होंने मन्त्रि सामुत्तसिन्धु, जैसे मन्त्रिशास्त्र का प्रसादन किया। उन्होंने साधना के मन्त्रि मार्ग की अपेक्षा ज्ञान क्रीडा का ही स्वीकार किया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि निष्काम भाव संकल्पना के प्रति अनुराग करने से उत्तम ज्योति परामन्त्रि प्राप्त होगी और परामन्त्रि से स्वरूप साक्षात्कार होगा।

वाचार्थ रूप गोस्वामी ने मन्त्रि के लोकोपदेय बताया है किन्तु नवमा मन्त्रि का भी उन्होंने समर्थन किया है, इतना अवश्य है कि नारद ने नवमा मन्त्रि का जिस क्रम में रखा है। उस क्रम में वह नवमा मन्त्रि सामुत्तसिन्धु में नहीं मिलती। मन्त्रि सामुत्तसिन्धु में यह क्रम अर्चन, परिक्रमा, ध्यानात्मिका, जप, स्तवपाठ भजना, स्मृति ध्यान, वास्य, वात्सल्यनिवेदन, तथा अन्य, इस रूप में मिलता है । वाचार्थ रूप गोस्वामी ने मन्त्रि के लोकोपदेय क्रमों के ही आधार पर मुख्यतया चार प्रकार की मन्त्रि का प्रतिपादन किया है, जिनकी वात्सल्यभाव, सख्यभाव, प्रेमभाव, एवं

क वास्यमात्र:-

मगबन्तवत्स्मरण, जय तथा मन्त्र इत्यादि उपायों के द्वारा परमेश्वर की अर्चना इत्यादि कर्मों का करने वाला मन्त्र वास्यमात्र की वाक्ता करने वाला मन्त्र होता है।
 जो मन्त्र परमेश्वर के समस्त मंद लेदों प्रकार को होती है। दन्त्य का प्रदर्शन करता हुआ अपनी बणी धर्म के अनुसार किये जानें वाले सम्पन्न कर्मों का परमेश्वरों का अर्पित कर देता है। वह कर्मापेक्षा वास्य कहा जाता है। जो मन्त्र वास्य अधिक भेदा सेना माकर्म करता है, परमेश्वर की ही प्राप्ति के लिये करता है वह कैश्यदास कहा जाता है।

ख सत्य मात्र:-

सत्य मात्र का साधक मन्त्र वास्यमात्र के साधक से भिन्न होता है। वह अपनी स्वामी (ईश्वर) के समस्त देव्यादि का प्रदर्शन करने के बजाय सत्यमात्र ही ही परमात्मा की प्राप्ति करने का इच्छुक होता है। ऐसा साधक मगवान का उक्त स्वरूप मानकर उसके समस्त अपनी समस्त पुनितताओं का प्रवटकर देता है। वाचार्थ अर्थात्स्वामी ने सत्य मात्र मन्त्रों का विश्वास सत्य

क- अनुकूलने कृष्णानुशासन मन्त्रित्तमा ॥ मन्त्रित्तमा मन्त्रित्तमा ॥ मन्त्रित्तमा मन्त्रित्तमा ॥

२- मन्त्रित्तमा मन्त्रित्तमा, पूर्वादिमात्र २।२६।२०, २६, २१, २२,

३- वास्य कर्मापेक्षा तत्त्व केडम्पनीमापिसम्पत्ता ३८, ३६

४- वास्य कर्मापेक्षा तत्त्व केडम्पनीमापिसम्पत्ता ३८, ३६
 मन्त्रित्तमा मन्त्रित्तमा २३

२- मुदुदस्य कथिता स्व त्वा कर्माधिकारिता।

तदापि हरी वास्यमिति कैश्यदुदीयते ॥ वही २।३५

और भिक्षुचरि सत्य वेदसे दो प्रकार का निरूपित किया है। उनके अनुसार
ब्रह्मा के साथ अपनेकी परमेश्वर का ही जंग समझता हुआ जो साधक मन्त्रित
करता है वह विश्वास सत्य साधक कहलाता है।^१ और जो साधक मन्त्रित
परमेश्वर के प्रति परानुराग से अभिभूत होकर प्रेमसे ही हो सदैव प्रभावित
होता रहता है तथा जिसे विधिबिहित मार्ग की अपेक्षा नहीं होती
वह भिक्षुचरि वाला मन्त्र कहलाता है।^२

७- आत्मनिवेदन मार्ग

माधुरी मार्ग का अन्तिम साधन आत्मनिवेदन कहलाता है। इसी
का एक पद अन्त्य शरणागति मोक्षे। मन्त्रिसामुत्त सिन्धु में यह मार्ग दो प्रकार
का भिन्नता है। जो मन्त्र परमेश्वरका शरणागमन में स्वाग्रहित होकर अपनी
इस मौलिक देह की उसी परमपिता परमेश्वर की समर्पण करके भजन, पूजा
इत्यादि करता समस्त देहिसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है।^३ और जो
सत्यमार्ग से अत्यधिक प्रेम से युक्त होकर परमेश्वर के सत्ता समस्त
दीनताओंका प्रकट करता है वह देहिसमर्पण आत्मनि वेदन कहलाता है।^४
जैसा कि विमर्णा में किया था।

तन्मै मवान् सुत वृत्तः पतिरह्म जाया।

मात्माव्यपितस्य मन्त्राजः विमर्। विमर्शति । मन्त्रि (सामुत्तसिन्धु

के ६६

१- ब्रह्माणास्य सन्निवृत्ताधिकारित्वहेतुता ।

ब्रह्मस्य विश्वासविशेषास्य तु विश्वे ॥ मन्त्रिसामुत्तसिन्धुपद वि० २। ३६

२- रागादुत्पाद तास्य स्वद्विषमागीनपेक्षाणाम् ।

मागीन्येन कतेन ताभ्यां सत्यरतिता ॥ पूजाविभाग २। ३७

३- दीनयर्षतावत्पदं केरिचन्दनः केरिचन्ममत्त्वमात् ॥ वही।

४- दुष्परत्वेन विरक्तस्य आत्मनिवेदन

घ- प्रेमाभाव मयित :-

जिस मयित में साधक मयित वाला उपचारी और शास्त्री के निषि
 क्षिप्तों को और विशेष ध्यान न देता हुआ। स्वभाविक रीति से केवल
 कृष्ण अथात्परमेश्वर के प्रति ही रागवान् होता है और इस प्रकार
 पराश्रम के द्वारा अपने को अगिन्नि रूप से उस अगिन्नि-यन्त्र परमात्मा के
 साथ संलग्न करता है। हुआ तन्मय ही जाता है, वह प्रेमाभाव का साधक
 मयित उत्कृष्ट कीट का मयित होता है। परमेश्वर के प्रति उसका यह परमप्रेम
 परमानन्द रस का उत्पादक होता है, जिसका पान करके मयित मांसादि
 सिद्धियाँ को जनायास हो प्राप्त करके परमधाम में पहुँच जाता है। आचार्य
 रूपगोस्वामीने इस प्रेमाभावा मयित को कामरूपा और सम्बन्धरूपा मय
 से दो प्रकार से निरूपित किया है। उनके अनुसार काम, राग, द्वेष
 उत्थादि भाव से परमेश्वर में चित्त को लगाने वाला साधक कामरूप साधक
 कहलाता है। ऐसे साधकों को कीट में गाँधियाँ कहाँ दि जाते हैं। जो
 मयित सकाग्रचित्त से परमेश्वर के साथ छ प्रकार के सम्बन्धों की भाँतिता से वह
 सम्बन्धरूपासाधक होता है।

इस प्रकार मयित रसामृत किन्तु में मयित के विभिन्न भाव
 कृष्टिगात्र होते हैं, किन्तु उन सब में ही प्रेमकी ही प्रधानता है वही
 कारण है कि उनके मयित, रसामृत किन्तु में सर्व प्रेमरस की सुरसरिता
 प्रवाहित हुई है, यही तक कि उसमें काव्य शास्त्र-विहित नवी रसों

१- विराजन्तीमभिलष्यते प्रवर्णाजिनादिभू ।

रागात्मिकामनुसृता या सा रागानुगच्छति ॥

-कष्टं रागानुगच्छति विषादां रागात्मिकीभ्यते ।

कष्टं स्वारजिकी रागः परमाविष्टता मयते।

तन्मयी या मयैन्द्रिकीः साङ्ग रागात्मिकीदिता

सा कामरूपा सम्बन्धरूपा चेति मयैन्द्रिकी मयितरसामृत किन्तु स २।६०, ६१-६२

के दर्शन होते हैं।

आचार्य वल्लभ :- आ० वल्लभ ने जिस मत का प्रचार किया था वह पुष्टि मार्ग के नाम से विख्यात है। स्वयं आ० वल्लभ ने अपनी पुष्टि प्रसाह मयीदामेद नामक ग्रन्थ में

- १- पुष्टि मक्ति मार्ग
- २- प्रसाह मक्ति मार्ग
- ३- मयीदा मक्ति मार्ग

इन तीनों मार्गों में आ० महोदय का पुष्टि मार्ग प्रमाण है अतः उनके मत को इसी नाम से जाना जाता है।

पुष्टि मक्ति :-

आचार्य वल्लभ ने पुष्टि मक्ति को प्रसाह मक्ति और मयीदा मक्ति से बेच्छ माना है। उनके पुष्टि मक्ति के श्रेष्ठ रस रूप श्री कृष्ण हैं। उन्होंने मक्ति में आराध्य के प्रति अनन्व प्रेम को प्रमाण ता दिया है उनका कहना था कि म० की मगवान कृष्ट का आत्म लेकर दृढ़ विश्वास से मज्जन करना चाहिये। आचार्य वल्लभ के मत में पुष्टि मार्ग या साधक की अपना स्वस्त कृष्ट कोविषित कर देना चाहिये। यहाँ तक कि उसकी प्रत्येक श्रिया कृष्ण की अपूर्ण करके करनी चाहिये। संक्षेप में इस सिद्धान्त को श्री कृष्ण शारणा यम का सिद्धान्त कहा जा सकता है।

आचार्य जी का यह दृढ़ मत था कि पूर्णतः विविध से मक्ति साधना करने वाले जीवको शीघ्र ही परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। इसी लिये उन्होंने अपनी अणुमात्र, ग्रन्थों में कहा है कि पुष्टि मार्ग मगवान के अनुग्रह से ही साध्य है। एक अन्य स्थल में भी उन्होंने कहा है कि

१- तस्माच्छ्रीकृष्णामुर्गस्थो विमुक्तः सुलोकितः
आत्मानन्दसमुद्रस्य कृष्णमेव विचिन्तयेत् ॥

सिद्धान्त मुनेजावता सविशुद्ध, मट्ट रमानाय शर्मा
इति १५१६ मद्रक निर्णय सागर प्रेस बम्बई

२- अन्यस्य मज्जनं तत्र स्वतन्त्रमनसैव च

प्रधाना कार्यमात्रापि क्लेशा न्यत्र विवर्जयेत् ॥ विवेकभयान्न

३- तत्समात्मानात्मना नित्यं श्री कृष्ण शारणा मयनवरमट्ट रमानाय शर्मा-६

श्री कृष्ण का अनुग्रह ही पुष्टि है। अतः कह सकते हैं कि आचार्यबल्लभ
की पुष्टि व्यक्ति एकमात्र परमेश्वरीय अनुग्रह है ही परिस्पन्दित होती
है। बल्लभमाचार्य के अनुसार आत्मस्वरूप और मायस्वरूप का ज्ञान।
बहुत कठिन है अतः श्रुतियों के लिये पुष्टि मागी श्रेष्ठ मार्ग है।

ज्ञानामात्रे पुष्टिमागी तिष्ठेत्पूजोत्सवादिषु।

अनुग्रहः पुष्टिमागी नियमाक इति स्थितिः ॥ २

आ० बल्लभ के अनुसार पुष्टिमागीय जीव शुद्ध और भिन्न भेद वेदों
प्रकार के होते हैं। इनमें से उन्होंने शुद्धपुष्टि मागीय मन्त्रको
श्रेष्ठ माना।

२- प्रवाह मार्ग:-

प्रवाह मार्ग के अनुसार संसार के साथ चलने और उसमें प्रवृत्ति कारक
शाक्तियों के सम्पादन के मार्ग को प्रवाह-मार्ग कहा गया है इसमें लोग
लौकिक, काश्च कर्मों में लगे रहते हैं। प्रवाह मार्ग के अनुसार जब तक पुष्टि
है तब तक प्रवाह मागीय प्राणी भी इस संसार में प्रमत्त करते रहेंगे।

३- भाषादि मार्ग:-

वेद, शास्त्रों के बताये हुए कर्तव्य मार्ग को भाषादिमार्ग कहा जा
गया है। इस मार्ग में लोकरक्षा और लोकसंग्रह के माय साथ में निश्चित
रूपसे लगे रहते हैं।

- चतुर्थवर्षक्य चतुर्थपाद सूत्र ६ टीका
- १- श्री कृष्णानुग्रहवाहि पुष्टिः तत्त्वदीय निश्चित्य भागवताधी प्रक रश्
निर्णय सागर प्रेस बम्बई।
- २- सिद्धान्त मुक्तावली - १८

३- गुप्त दीनव्यास - अष्टावक्र और बल्लभ सम्पादय

इस प्रकार आ० बल्लभ नेउक्त तीन प्रकार के भक्ति मार्गों का विधान किया। किन्तु इन तीनों में से उन्होंने पुष्टिमागीय भक्ति को श्रेष्ठतम निरूपित किया। उनकी दृष्टि में सब कुछ अपने आराध्य को अर्पित कर निरवक्त भाव से भक्ति करना यम नियमादि युक्त सार्वजनिक कर्मादि मार्गों से श्रेयस्कर है।

-: भक्त सुहृदास:-

भक्त सुहृदार ने अपनी रचनाओं में भक्तियों की सर्वापरि स्थान दिया है। भागवत में भी भक्ति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। किन्तु उसमें भक्ति के साथ २ ज्ञान और कर्म की भी प्रतिष्ठा की गयी है। भक्त सुहृदास ने भक्ति के अलावा ज्ञान और कर्म की प्रतिष्ठा नहीं की तथा भक्ति के विविध पहलुओं पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे नववा भक्ति के प्रोत्साहक तो थे, किन्तु पुष्टि मागीय भक्ति के द्वारा राग पूर्ण प्रभु के प्रे में भक्त रहना उनकी दृष्टि में अधिक श्रेयस्कर था। उनकी यह स्पष्ट बोधान्ता थी कि परमेश्वर के प्रति सुदृढ़ स्नेह की पराकाष्ठा, ज्ञान-योग तथा उपासना आदि उपायों की अपेक्षा नहीं रखती। उन्होंने ज्ञान, योग तथा उपासना आदि को प्रम निरूपित किया। सावान कृष्ण के प्रति परानुरक्त गोपियां योग, ज्ञानादि की शुष्क साधना को तिरस्कृत करते हुए उक्त से कहती हैं।-

उत्थो जोग जोग हम नाहीं।

अवछा छार -ज्ञान कह जानै, कैसे ध्यान पराहीं।

तेई भुवन नैन कहत हौ, हरि मूरति बिना माहीं।

ऐसी क्या कपट की मयकर, हमते भुनी न जाहीं।

अवध होरि छिर अटा कन्हावहु, ये दुख हीन समाहिं।

चंदन तजि कां मलम कतावत, विरह जनक अति दाही ।

जोगी प्रसन्न चाहि मूर्छ तो तो है अप माही ।

सूर स्याम ते न्यारी न पछ दिन, ज्यों घट ते परझाही । कस-न ।

इस प्रकार स्पष्ट है कि सूरदास को उपासना का मार्ग अमिष्ट नहीं था इसी कारण से वह उपासनादि को छोड़कर हरि छोटा, गायन, में प्रवृत्त हो गये थे।^१ अतः कहा जा सकता है कि पुष्टि मार्ग पुष्टि मन्त्र हरि छोटा केन्द्र के चारों ओर व्याप्त है ।

अब यह प्रश्न हो सकता है कि क्या पुष्टिमार्गी उपासना मार्ग नहीं है? इसके उत्तर में कहा जा सकता है कि सूरदास ने जिस उपासना को तुच्छ कहा वह वैसी उपासना है, जिसमें विधि निषेधवादि की बाधायें हैं। पुष्टि मार्ग उपासना मार्ग नहीं है, वह तो सेवा मार्ग है । तुच्छ उपासना से तात्पर्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना से है। उसमें विधि निषेध प्रधान कर्म और योग आदि के अव्याप्त होते हैं। सेवा तो साक्षात् सगुण ब्रह्म की की जाती है। मानव के लिये वही सर्वोत्कृष्ट उपाय है सूर को यही मार्ग अमिष्ट था। इसीलिये उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपहास किया ।

निर्गुण कौन देस को बासी ।

मसुकर कहि समुकार्य सोह दे, मुकति साँच न हाँसी

कोहे जनक कौन जननी, कौन नारि की दासी ?

कैसे वरन, मेरा है कैसे किछि रस-में अगिछाणी ?

पावेगो पुष्टि कियो आपनी जो ? कौनोपासी ।

मुनत मोन है रख्यो बावरो सूर सब मति नासी ।

१- सा दिन ते हरि छोटा गाव एक छपायद कन्द ।

ताकी छार सूरदासकी यावत अति जानन्द, ॥ सूरदासकी ११०३

२- सूरदास ।

उज्ज्वो धुये नैकु निहारो ।

हम जबहनि को हितजन जाओ सुना समान तुम्हारो

निगुण कहा कहा कक्षित है तुम निगुण अति भारो ।

देवत सुगणास्याम सुन्दरको मुक्ति लही हम वारो

हम साठोक्य रूप पक्षी ज्यों रहत समीप सहाई ।

हो तजि कहत जोर की जोरे तुम अति बड़े कदाई

जहाँ ज्ञान कहिहि उपदेशत ज्ञान रूप हमहों

निष्ठ ध्यान पूर प्रभु को अलि देखत जित तितही ।

सुरसागर १० ।

इसके विपरीत सुगणा ब्रह्म के प्रति परमप्रेम की श्रेष्ठता पर कह

दिया । वे अपने आराध्य मावान-कृष्ण के प्रति-हृत्तनाञ्जुरवत थे कि

उन्हे दाण पर-के लिये भी अपने-नेत्रों-के धामने से विमुक्त नहीं-करना

चाहते थे । अपने इन अङ्गनाओंको पूरने प्रयत्नाश्रितों गोपिकाओं के माध्यम

से इस प्रकार व्यक्त किया है ।

अलिपां हरि दरसन की मूर्ति ।

कैसे रहे रूप रस रासी ये बतिया सुनि लखी

अधधि गनत एकटक का जोवत तब रती नहि मूर्ति ।

जब इनजोग संवेतनि ताची, अति अकुलानी दूती ।

बारक वह मुन फौरि दिहावी, दुति फल पियत लूही

पूर, सिक्त लठि नाव पठावी, ये हरिता है सुखी ।

नवत सुरदार के इस देवा मार्ग में पूर्वकाष्ठ की नववा मक्ति थी

इसमें अमिनव रूप में समाविष्ट हुई है। नववा मक्ति के अवकाशकीर्तन

की स्मरण हरिलोका-से सम्बन्ध होकर मावान कीमान लोहा पटक

श्रियार्थे वन गये। पादसेवन, जल और वन्दन हरि (श्री कृष्ण) के

प से सम्बद्ध हो गये। दास्य, सत्य, और आत्मनिवेदन उन भावों से सम्बन्ध हो गये, जिन्हें लेकर गोप, गोपिकायें प्रभु के समस्त-छायाओं में निरत हो गये। इस प्रकार मन्त गुरदास ने मन्ति का प्रत्येक अंग छिछोड़ा के अन्तर्गत ही समाविष्ट करके मन्ति में एक प्रकार-का समन्वय उत्पन्न कर दिया। उनके मन्ति सम्बन्धी दृष्टिकोण के विशेष स्पष्टीकरण के लिये निम्नविधेयन उपेक्षात है।

गुरदास बाहुमानस और समाधिबोध

भावान् कोषधी मन्ति की उपेक्षा साक्षात् दृश्य भावान् बाहुकृष्टा के प्रति प्रमात्तिका मन्ति को ही उत्तम मानते हैं। अतः उनकी इस प्रमात्तिका मन्ति को पाँच रूपों में विवेकित किया जा सकता है।

क :- विनय मन्ति

वेराग्य है- एवं विनय जाति भावों से परिचित होकर मन्त-गुरदास ने जिस पदों का प्रणयन किया, वे विनय या शान्ता मन्ति के अन्तर्गत आते हैं, , विनय मन्ति की अवस्था में मन्त अपने को बोन हीन समझता हुआ परमेश्वर की ही आन्विमन्ता, असीम, सर्वेश्वरी-सम्पन्न सर्वपतिता भावन समझता है। मन्त गुरदास ने ऐसे अनेकों पदों की रचना की है। जिनमें वेन्य भाव स्पष्ट रूपेण परिछिद्यत होछा है। वे अपने आसाध्य

१- प्रभुको देखी एक सुमार्

अति सम्पन्न उदार उदधि हरि, जान सिरोमनि राई
तिनका समझने अनको, गुन मानव के समान
सकुवि मन्त अपराध समुद्रति बूंद मुख्य भावान

गुरदास ऐसे स्वामी को देखि पाठि हो अनागे।

नगवान् कृष्ण भे कहते हेकि हे प्रभु, पतितों का बहार करना वा का
जत बेबोर मुझसे बहकर कोई भी पतित बापको नहीं मिठ सकता १

मोहि प्रभु तुमझो हौड परी ।

ना जानी कारिहौनु कहा तुम नागर नबहू हरी ।।
हुतो जितो जा मे अवमार " हो मे सबे करी
अथम समूह उपारन क रान तुम जिय जंक पकरी ।।
मे जु रक्ष्यो राजोब मेन दुरि नाप पहा दरी।
पावहु मोहि कहां तारन की गूढ गंधीर खरी।।
एक अक्षररसायुसंगति कोवि पवि मति संचरी।
याहू होज संवि नहि राखी अपनी बरनि खरी।।
मोको मुक्ति विचारत हो प्रभु पविहो पहर खरी ।
अम ते तुम्हें पक्षीना देखैकत यह टेक करी।।
सुखरक्षसुरदास विनती कहविनवै दोषनि बेह मरी।।
अपनी विरद समहारहुंतो यामि सब निबरी।।

और भी । २

नाथ सकहु ती मोहि उवारी ।

पतितनि में बिल्यात पतित हो पावन नामतिहारी ।।
बड़े पतित पासंगहु नाहीअजामिह बीन विचारी
माजे मरक नाम हुनि मेरी अम दोन्धो हठि वारी

१- गुरदास - प्रथम स्कन्ध १३०

२- गुरदास - प्रथम स्कन्ध १३१

कुदपतित तुम तारिमापति अब न करीजि गारों
 गुर पतित हो ठौर कहुं नहि तो बहुत बिरद कत गारों ।

इस प्रकार मक्त गुरदासने सांसारिक मायाजाड में फँसे हुए जीव के उद्धार के लिये विनय विनय मार्ग का निरूपण किया। उनका विश्वास था कि जन्य माय से विनय स्तुति के द्वारा प्रभु की शरण शरणमें जाने से जीव का सहज ही उद्धार हो जाता है ।

स:- वात्सल्य भक्ति:-

मानवैज्ञानिक दृष्टि से देखने पर वात्सल्य भक्ति अन्य सभी प्रकार के भक्ति मार्गों की अपेक्षा श्रेष्ठ प्रतीत होती है। क्योंकि इस भक्ति मार्गमें स्वाधी कागन्ध तक नहीं होता । गुरदास के पदों में वात्सल्य भक्ति संयोग और वियोग भेद दोनों प्रकारकी परिछाित होती है। जन्म से लेकर कृष्ण के मधुरागमन तक यशोदा में वात्सल्य का संयोग पदा अभिव्यक्त है और मधुरा धम्म केपश्चात् वियोग पदा ।

संयोग पदा में नन्द बाबा कृष्ण को मौज कराते समय जिस सुख का अनुभव करते हैं, वह सुख तीनों मुक्ताओं में किसी को भीसुख नहीं है। कृष्ण स्वयं तोलाते ही साथ नन्द को भी उठाते हैं गुर के संयोग पदाका यह सुख अन्यत्र दुर्लभ है। जब कृष्ण प्रब से चले जाते हैं तो यशोदा को चिन्ता होती है। उनको यह विश्वास ही नहींहोता कि उनके समान कृष्ण से कोई और भी प्रेम करेगा। उनकोयह धारणा है कि जिस वात्सल्य माय से मैं कृष्ण को रखती थी औरजिस निस्संकेत-माय से कृष्ण भी साथ रहता था। वह माय उसे कभी और भी भिजेगा।

गुरदास की वात्सल्य माय कीयहभक्ति शुद्ध पुष्टि के अन्तर्गत जाती

है। पूर न इतनी शुद्ध पुष्टि मानी के माध्यम से सत्य, मायुषीदिमक्ति का विवेकन किया है। शुद्धपुष्टि मनीय मक्ति का यह वैशेष्य है कि स्वयं केवल शुद्ध क्रुराग के द्वारा ही परमात्मकादात्कार प्राप्त करना मुमक होता है ।

ग- सत्य मक्ति :-

आचार्य बल्लभ कोदास्य और विनय की उपासना अधिकार न थी किन्तु उनके शिष्य गुरदास के एक जहाँ एक और सत्य भाव से जीत प्राप्त है वहाँ दूसरी ओर उनमें सत्यभाव के पदी के भी दर्शन होते हैं । मन्त गुरदास ने अपनी स्वामी अर्थात् मावानकृष्ण के समस्त भिन्न भाव से अपनी कोई भी गुराई बताने में संकोच नहीं किया गुरदास के पदी में सत्य भाव की मक्ति भी इहाँ प्राप्त होती है ।

(१) प्रज के गोप गवाही के लिये कृष्ण लडा हैं उनमें, आपस में कभी-कभी द्वेष मनोमाश्रित्य कहल इत्यादि कमी-मो-नही उत्पन्न होता कृष्ण के मधुर लहे जाने पर गोपियों की जो भाँति सरवा गोप भी मिरहाकुल होते हैं ।

जेवत हाक गाह विहराह

लला जीवामा कहत सबन सो, हाकहि में तुम रहे मुलायी।

ह्याये गिवाह बेरि गीरि, गोपुत देखि स्याम मन हरण बहारि

(11) गुरदास की रचना सत्य भाव से सुनी है। यदि व्यापक-दृष्टिकोण से देखा जाय तो कृष्ण की प्रत्येक लीला मन्तों के साथ ही होती है। मन्त गुरदास ने कृष्ण की प्रेमलीलाओं का वर्णन अमिन्न भाव से किया है। राधाकृष्ण के केवल सुलल को जो वह तटस्थ होकर नहीं देखता बल्कि उसमें रस होता है मन्त की यही लम्प्यता की स्थिति रहती है ।

प्रिया मुन देखी स्याम निहारि

कहि न जाई जन की शोभा रहो विवारि विवारि
लम्पुत दृष्टिपरे मनीषन हरिकी मई मुकुमारि

सत्य भाव में मक्त मानान के साथ अविवारिक शिष्ट व्यवहार को छोड़ कर उसे तू तू कह कर उठा देने देन लगता है सामने निन्दा करने तक लगता है और अपना काम छठपूरे कराने का यह करता है।

जो दावा यहि पोट कस्यो, हम तुम एक जोटा

कहा म्यो जो नन्द बड़े तुम तिनके जोटा सेहत में कह कोट बह हमहुं

महर के पूत गेद दिये हो ये कने हाडि देहु मति बूते ।

पारम्परिक मेल मित्राप के भावविन्न कृष्ण की सभी छोछाओं में मिलते हैं ।

गोवर्धन वारणा के समय ग्वाठ बाठ पर्वत वारणा में कृष्ण की सहायता करने को जातुर है :-

गिरि जनि गिरि स्याम के कर तैं ।

+ + +

हे हे छकुट ग्वाठ बाठ पाये

करत सहाय जु तुरते ।

ब:- माधुर्य भाव भक्ति:-

सूर की माधुर्य भावकी भक्ति संगतरात्मक प्रेम की भक्ति कही जा सकती है। सेवक नायिका के छाँटिक प्रेम के जितने मोह्य है। वे सब सूर की माधुर्यभाव की भक्ति में मलकते हैं । आराध्य और आराध्यक का प्रियतम प्रियतमा के रूपमें मिलन मधुर भक्ति है। यह भक्ति हमें सूर के बछावा क बीर जायसी मीरा, इत्यादि की कविताओं में भी मिलती हैं । कृष्ण की दान छोछा, पनवट छोछा तथा रास छोछा प्रमरगीत इत्यादि के अन्तर्गत जाने वाले सभी पद मधुर भक्ति के अन्तर्गत जाते हैं। सूरके पदों

वः--मनोवर्ग-भाव-मनितः--

मैयक मन्त्र संयोग पदा और वियोग पदा के मेल से दो प्रकार की निरूपित की गयी है। संयोग पदा में कृष्ण की मोहिली मूर्ति गोपियाँ को अत्यन्तिक आकृष्ट करती है वे उनकी वस्तुमन्द्य में क पर अपने को न्योछावर कर देती है। वियोग पदा में कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं तो हाथ में गोपियों के मन को भी ले जाते हैं। तभी तो गोपियाँ उल्लस के निगुण ब्रजम की उपासना में अपनी अवस्थिता व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे उल्लस मन दस बोस तो होते नही वह तो एक हो जाता है, जो कृष्ण के हाथ बसा गया है तात्पर्य यह है कि गोपियाँ कृष्ण पर इतना वास्तव्य है कि वे उनका दाण मर वियोग नही सहन कर सकती और न किसी अन्य भाग्यी अगुलरम कर सकती हैं वृष्ण के प्रति उनके मन में परित्यक्त एकग्रता है

वः-- आत्मनिवेदन भाव मन्त्रः--

जब जीवकोशासारिक विपत्तियों से निर्वैर हो जाता है तो वह परमेश्वर की शरण में जाता है। प्रभु की शरण में जाकर वह अपने सर्वकार को भी प्रायश्चित्त करता है, वह आत्मनिवेदन भाव के अन्तर्गत माना जाता है। सुरदास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कबम व्यक्ति भी यदि परमेश्वर की

१८ मोदनी मोहन की न्याही

रूप उदधि मधि के विधि, लठि पवि रही युवति वह न्याही

सुरदास प्रभु रही बसकीन्दे, अंगिकां सुतकीरी

सरसागर १०१४१८

२- उग्यो मन न मी दसवीर

एक हुतां हो गयो स्याम संग को आराधे ईश

सुरेश्वर नन्दे मन्दन विनु जीर नही आदीर

शरण में जाता हैतो वह अग्रह का पात्र होता है। विशेषकर इस कल्पिुग में तो परमेश्वर की शरण में जाना ही अन्य साधनों की अपेक्षा श्रेष्ठकर है ।

इस प्रकार सूर की मक्ति के विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने जिस मक्तिका प्रतिपादन किया हैवह मक्ति परमाति को प्राप्त करनेका केवल साधन ही नहीं है। बल्कि साध्य भी है। जिसकी प्राप्ति के अनन्तर कुछ भी प्राप्तव्यक्तेण नहीं रह जाता है

आचार्य उत्पलदेव

आचार्य उत्पलदेव काश्मीर शैव दर्शन के प्रथम आचार्य हैं। जिन्होंने शिवस्तो० जैसे मक्ति प्रधान ग्रन्थ का निर्माण करके इस दर्शन को एक और वैशिष्ट्य से समन्वित कर दिया। शिवस्तो० मेंपरमशिव के साथ परिपूर्ण ऐक्य के स्थापन के लिये मक्ति को सर्वोत्तम उपाय निरूपित किया गया है। मन्तसूरदास की ही भाँति आ० उत्पलदेव ने भी ज्ञान योगादि मार्ग को मक्ति मार्ग के समस्त कष्टसाध्य एवं निम्नस्तर का निरूपित किया है। तभीतो शिवस्तो० का मन्त ज्ञान योगादि की अपेक्षा परामक्ति के माध्यम से उस अतीविकर को पान करने का ही उचित बना रहता है,

१- मायो नृ जन तै विहारे ।

ततः कृपात कृष्णाम्ब केशव, प्रभु नहि जीय यौ ।

इति कलिकीर्त व्यास मुखप्रापित सूर धरन उवाहे। सुरसागर

२- त्वत्प्रभुत्वपरिवर्धनात्मना कोऽप्युदेतु परितोऽपारसोऽन्तः ।।

सर्वकालमिह परमभु ज्ञानयोग मतिमादि विदूरे ।। शिवस्तो० प। २

जिसके पीने से सम्पूर्ण मेर प्रथम नष्ट हो जाती है। और सब कुछ शिकप हो बचकने लगता है। आऽउत्पन्नदेव के अनुसार मन्त्र परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त होती है।^१ जब जोवको प्रवण कीर्तन इत्यादि के द्वारा अथवा गुरु शास्त्र के द्वारा किसी तरह यह ज्ञान हो जाता है कि यह संसार वास्तव में दुःखों का घर ही है, यहाँ प्राप्त होने वाला सुख भी विरथायी नहीं है, जो कुछ भी सत्य है वह परमेश्वर ही है। उसके सिवा किसी को भी स्थायीपणा नहीं है।^२ जोव जिस प्रकार के माव परमेश्वर के अनुग्रह से ही उदय होते हैं और अनुग्रह मन्त्र से होता है। तात्पर्य यह है कि अनुग्रह से मन्त्र बढ़ती है। मन्त्र से अनुग्रह बढ़ता है। साथ साथ दोनों की वृद्धि होती है। अतः मन्त्र को ध्यान, जप, इत्यादि विधि विहित भागों की अभेधा नहीं होती, वसमें तो केवल विश्व के एकाग्रता एवं परमेश्वर के प्रति परम प्रेम की अभेदा होती है।^४

१- यथेवाज्ञातपूर्वोक्तं मन्त्रद्रवितरतो मन्त्र ।

समो का स्वात्म परमेश्वर ही अभिज्ञेय है।

आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्र में भक्ति की मुख्यतया तीन रूपों में अभिव्यक्त किया है।

क- अपरामभित

ख- परापरा भक्ति

ग- परा भक्ति

-: अपरामभित :-

अपरा भक्ति मेदमयी भक्ति है, किन्तु फिर भी इसमें अमेद की भावना साथ रहती है। आ० उत्पलदेव की नारदभक्ति सूत्र में उल्लिखित भक्ति भी अभीष्ट है। उनकी अपरा भक्तियों नववा भक्ति के समान कहा जा सकता है, मेद केवळ इतना है कि उनकी अपरामभित में भी कर्म की प्रधानता होती है, परन्तु साथ ही सावक सदैव अमेद के प्रति उन्मुख बना रहता है। जबकि नारदाय नववा भक्ति में यह वैशिष्ट्य नहीं है। यह अपरा भक्ति की अवस्था में सा क भक्त अपने किसी भी शानादानादि कर्मों की न. त्यागता हुआ ही वही दुःसंपूर्ण संसार में निवास करते हुए भी भावान के साक्षात्कार का आनन्द प्राप्त करते हैं। ऐसे भक्तों की यह विशेषता होती है कि वे साक्षात्क कर्मों को करते हुए भी केवल वाक्य अप, होम पूजा आदि के द्वारा ही स्कन्ध समावेश पिण्णी परमसिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार परमेश्वर के प्रति परानुराग से युक्त साधकों के समी कार्य भक्ति रह है आच्छादित हो जाते हैं। मेदमयी जागतिक क्रियाओं को करते १- न नवापि गत्वा हित्वापि न किंचिद्विदमेव ये ।

मय्यं त्वहाम पश्यन्ति मय्यास्तेभ्यो नमो नमः ॥ शिवस्तो १०।१०

२- अत्येषामवद्रुक्तिमात्रां पूजाविधिः परः।

यस्तुतोः श्रियमाणा अपि तत्रैवापकल्पते ॥ वही १०।४८

करते हुए भी परमेश्वर के साथ परिपूर्ण ऐक्य की स्थापना के लिये
 उद्योगित हो बने रहते हैं।^१ मागवत में भी एक स्थल पर गोपियाँ
 की कृष्ण के प्रति कभी प्रधान भक्ति का विवेक करते हुए मागवतकार
 ने कहा है कि जो लीला को दुहते समय, ध्यान, आदि कूटते समय, दही
 पिछोते समय, - जीवन छोड़ो-समय बाँधों को पाँधने पर मग्न होते समय,
 रीते हुए बच्चों की-छोरी देते हुए, वहाँ में जब छिड़कते हुए प्रेमपूर्ण चिन्त
 है गदगद वाराणि में श्रीकृष्ण का गान किया करती है। इस प्रकारका
 श्री कृष्ण में ही बिष को लगाये रखने वाली है प्रववाहिनी गोपरमणियाँ
 अन्य है। परन्तु समावेशशाली शिव भक्त का वह प्रे न तो यशोदा और
 कृष्णका जेठा वात्सल्य ही होता है। और न राधा कृष्ण का
 जेठा कामात्मक प्रेम ही होता है। वात्सल्य और माधुर्य दोनों ही माय
 भेदनिष्ठ है। उत्पलदेव का हि वनिष्ट प्रे अनेकमायनिष्ठ विशुद्ध स्वात्म
 प्रेम है। पुष्पगो भेदपनिष्ठदो के कृषिर्षी ने वही स्वात्म प्रेमका वर्णन
 वृक्षदारभ्यक आदि में करते हुए कहा था। स्वात्मनः कामायं सर्वमिदं
 प्रियं भवति, इत्यादि। अपना आप ही सबी अधिक प्यारा होता है
 फिर जब सावक अपने आप को साक्षात् पहचानति- तबै कि मैं अपने आप
 ही सर्वशक्तिमान् परमेश्वर हूँ,, तो फिर उसका स्व स्वात्म प्रेम उच्चतम
 पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है और सावक सर्वथा कृतकृत्य हो जाता है
 ऐसा स्वात्मशिव के प्रति अनेकस्थि प्रेम ही उत्पलदेव की परामर्शित है।
 तभी इसे ।

१- भक्तिभक्तजनितविभ्रम वशेन पर्येयमविकले करारो : ।

शिवसममतिर्लोकं त्रिवारच पूजाम्भो, सकलार शिवस्तो ७। ८

२- या दोहनेअवलमने मथनीपठेप्रेहेडुनाकेदितो दाररामाजीनादी ।

गायन्ति मेनकारवतकियोकृष्टयो कन्या प्रजस्त्रियउसक्रमचिन्तमाना

ज्ञानस्य परमाभिम्यगित्य परमादात्, ऐसा कहा गया है अपरा भक्ति को अवस्थामें भक्ति सांसारिक सुख, सर्वथा मुक्त रहता जाहता है। कर्मी के साथ उसका यही कर्मेदान्धता है। तात्पर्य यह है कि इसपरामर्शित में मर्मा कर्मता करता है, किन्तु वास्तविकता की त्यागकर तमो तमो सुख दुःख तथा माया आदि के कल्पनों में बह झुक्त होकर परमेश्वर में स्वीमात्र से स्थित होने में समर्थ होता है, गीतामें भी महात्मा कृष्ण ने अर्जुन का वास्तविक विज्ञान स्वीमात्रों मर्मा करने का उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि हे अर्जुन ! तु वास्तविकता की त्याग कर तथा सिद्धि और अशिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मी की कर, क्या कि उत्तम हो योग है। कृष्ण ने अपनी उपदेश में स्पष्ट कहा है कि अर्जुन ! तूरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फल में नहीं, वतः तू कर्मी के फल का संतुष्ट मन होकर न कर्म करने से ही विमुक्त हो । वाचायें उत्पत्तयों की यह अपरामर्शित अर्जुन, बन्धन मेन्यादि मार्गों से मुक्त है। इस भक्ति का प्रमति जारावापायक्यो वाचनाली में होता है। इस भक्ति की समस्त व्यवहार (जप, ध्यान, हो, न स्मृति पाठ कीर्तिन आदि) मेवात्मक हो जाती है किन्तु समो भा लक्ष्य कर्मों की अनुमति हो और लगा रहता है। यहाँ पर शिखरों में उपलब्ध जप, ध्यान आदि मार्गों के कुछ अंत उल्लेखनीय है -

१- विष्णोर्मात्राणि तत्त्वानिपि रुद्रेणपि हस्तेनपि ।

गन्धोर्मात्राणि विचित्राणिपि मर्मा भविताः प्रमतिः॥ शिखरों १६।८

२- योगस्यः कुरु कर्माणि तैर्ह त्वत्त्वा फलम् ।

शिखरशिखरः समो कुरुवा कुरुवा योग उच्यते ॥ गीता २।४८

३- कर्मण्ये वाधिकास्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा तैर्ह त्वत्त्वकर्मणि॥ गीता २।४७

का आकांक्षा है रहित हृदय वाला होता है। इस स्थिति में वह केवल यही चाहता है। कि उसके समस्त वाणाकामोय आदि बन्धन शीघ्रतयाग्र नष्ट हो जाय, जिससे वह परमात्मन के शुद्ध और परिपूर्ण स्वरूप में स्थित होकर परिपूर्ण स्वयं के साथ परमात्मिका में प्राप्त होने वाले परमानन्द इस का आस्वादन करने लगे ।

गाढानुरागवशता

निरपेक्षापूतमान सज्जिस्मि कदा ।

पटपटिति विषट्तिताक्षित

महाभितस्तन्नामुपेक्षामि ॥

य रामप्रेम से युक्त कदा कदा तथा रहित प्रमाताजीका भी बन्धन युक्त समकता है क्योंकि ये मा अपिकार मत ही मलिन करेहती है अतः वह सर्वेव मक्षित होउस समाज्य स्थिति की प्राप्ति करने कावश्यक बना रहता है, जहाँ परिपूर्णवर्ग विमर्श का समन्वय प्राप्तहोता है, तात्पर्यवश हैकि जिस समाज्यव पस्थिति की प्राप्ति के लिये प्रामादयि भी तातायित की रहता है उही समाज्य पद (परमाशिव पदवी) की प्राप्ति करने के लिये समदाम्नुत मर्त्य उत्सुक रहता है ।

नाम तस्मिन्मिमानाना ।

मयूयं त्वं निबन्धनम् ।

महाभिमानः काटिस्त्या

रघुराजि रघुराजः ॥ शिवस्त्या ६।१३

आज यह है कि परमेश्वर के प्रतिपरायणत वैभवत को विषय वृत्त को
 ठेस मात्र भी उच्छा नहीं होती तभी तो वह परमेश्वर के उस परमात्म की
 प्राप्ति का उच्छा बना रहता है जहाँ, प्रेम, अर्थात् राशि दीक्षा का
 नामनिष्ठान तक नहीं रहता, जहाँ मुक्ति उच्छादि सिद्धियाँ स्वतः ही
 प्राप्ति हो जाती हैं। मन्त्र दूरदास भी ऐसे ही मन्त्र के समर्थक थे। उनकी
 दृष्टि में यह संसार मात्र प्रेम के ठेरे के सिवा और कुछ भी नहीं था।
 अतः परमेश्वर का कियोग उन्हे दाण पर के छिपे सत्य न था और यह
 ठीक मोहो। क्योंकि परमेश्वर से कियोग का अर्थ है सांसारिक कष्टों के
 साध संयोग। दूरदास के इस पद से उनका यह दृष्टिकोण स्पष्ट होता
 है।^१

कर्मों की चिन्ता न, शरीर जहाँ न प्रेम कियोग
 जहाँ प्रेम निशा होत नहि कबहुँ, सोइ सायर वृत्त जोग
 जहाँ सनक छिन्न संत मोत, मुनि, नरक रवि प्रमा प्रमास
 प्रपुच्छित कमठ, निमिष नहिं सति छर गुन्क निगम सुभास
 बिहिं सर सुका मुक्ति, सुकताप, छ, सुस्त अस्त रस पीये
 सो सर हाँहि कुमुदि विरंगम, जहाँ कहा रहि कीये
 छपानी सति होति निरु श्रीठा होति दूरदास
 अब न उच्छात विषय - रस कोठर, या सुन्दर की आस किन्तु-उत्प-
 किन्तु आ० उत्पलदेव का मन्त्र दूर के मन्त्र से भी उत्पुष्ट कीटि का
 प्रेमा मन्त्र है क्योंकि दूरदास की मन्त्र में मन्त्र और सु-माधान के बीच
 में परस्पर भेद काभाव विद्यमान होरहता है। परन्तु उत्पलदेव की मन्त्र
 में मन्त्र मावहन्ति में इतना तन्मय हो जाता है उसकी नेदृष्टि का

संस्कार नो मिष्ट जाताः। आचार्य महोदय ने स्पष्ट कहा है।

तवेत मन्तेरवां या देव्याशंस्य संश्रयम् ।

विहप्यास्वादयन्त्येषा वपुरब्धुधामम् ॥

अमेद की इस स्थिति में मन्त के नेत्रों से आनन्दानु प्रवाहित होने लगते हैं, जिससे उसका वाराणी की अवस्था हो जाती है प्रेम की यह पराकाष्ठा होती है। उसका मन समाधि तथा व्युत्थान दोनों ही अवस्थाओं में परमात्मसाक्षात्कार के लिये उपयुक्त बनारहता है।^२

आनन्दवाष्पपुर-

श्रवणविपरिप्रान्तगङ्गादाक्रन्दः ।

हासोत्थासित वदन,

स्त्वल्पम शिरसं क्वाप्स्यमि ॥

आ० उत्कृष्टदेव की इस प्रेममयी मन्त्र के माँतर सत्य भाव की मन्त्र के माँ औरों तत्त्व विद्यमान रहते हैं परन्तु वेदभाव मिट ही जाता है। प्रेममन्त्र के उत्कृष्ट में उत्कृष्टित भावक मन्त्र के समस्त कार्य सत्य भाव में हो जाते हैं। वह भाव में मन्त्र के सभी आवरण निवृत्त होते हैं। क्योंकि वह इस स्थिति में परमेश्वर की प्राप्ति के लिये न ही वैश्य का प्रवर्तन करता है और न ही वह ध्यानादि का सहारा लेता है। बल्कि वह पराश्रम की द्वारा ही परमेश्वर के ज्ञान क्रियात्मक रूपका साक्षात्कार प्राप्त करने के लिये उत्साहित बनारहता है।

१- शिवस्तो०

२- वही १।१६

३- वही १।१७

यति ते न तु कियतेऽन्यदन्य

इवने कर्मणि बान्धदेव त्माम्

परमाथैस्तोऽप्यनुग्रही वा

यदि वा निग्रह एक एऽं कार्यः

शिवस्तो० मे सत्य भाव का साधक मक्त बिनाकिसी प्रकार की औपचारिकता को पुरा किये ही समावेश को परिपूर्ण रक्ता को प्राप्ति के प्रति तत्पूर्ण अवस्था दितायी पड़ता है ।

सहकारि न किञ्चिदप्यते ।

मक्तो न प्रतिबन्धकं दुः शि।

मक्तैव हि सर्वमाकुर्वत ।

कथमपि तथापि मेदाते ।

समावेशात्मक रक्षा को प्राप्त करने के लिये मक्त कह उठता है।^२

प्रकृत्य निजमध्वानि

स्थगयतरामश्लिष्टोऽवधारितानि ।

याक्त्रवापि मक्तं

स्वयं उपदि सदीप्ति दातः ॥

स्वेच्छैव भावनिजमार्गे

कारितः पदमर्ह प्रसूतैव ।

तत्कथं जनकदेव वरापि ।

सवत्पदोचितमवैमि न किञ्चित् ॥

इस प्रकार इन पदों में मक्त भावान के प्रति निज का जैसा व्यवहार करता हुआ परमेश्वर के प्रकाशविमर्शात्मक स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिये उत्सुक दितायी पड़ता है ।

१- शिवस्तो० १२।१

२- वही ४।२, ११

-: परामर्शिका स्वरूप :-

आचार्य उत्पलदेव की परा मर्शिका ती उत्कृष्टतर अर्थात् विमर्शिका मर्शिका है। परामर्शिका मर्शिका ने ठहरा हुआ मर्श सदैव मर्शित अर्थात् तत्त्व का पान करके स्वयं की आचार्यता स्वरूप वाले होकर परमेश्वर के प्रकाश विमर्शात्मक स्वरूप का सादा उत्कार करने में समर्थ होते हैं। ऐसे मर्शित की तुलना परमेश्वर के सिवा और किसी से भी नहीं की-जैसे-तत्त्वज्ञान-के-बन्तक-रहे-मन्त्र-बन्त-रहन्त-हैं-। कोना सकती अर्थात् वह तत्त्व ही हो जाता है।^१ ऐसे मर्शितों को समस्त विकल्प वृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं। वे स सम्पूर्ण विषय को परमेश्वरका ही स्वरूप समझते हुए मर्शित रसोदधि में भ्रमण करने हुए उत्कृष्ट कौटि के परमानन्द को प्राप्त करते रहते हैं:-

शान्तकलकलशान्ताब्जस्वादुमर्शितपुत्राभ्युपार्थ ।

अर्थात्क रसास्वादे मुख्यैः को नाम गच्छैः को नाम गच्छते॥

शिवस्तो० १।२२

उत्कृष्ट-कौटि की इस मर्शित-के शायक को अणिमर्शित अर्थात् शिखियाँ तथा मोटा-दि शिखियाँ ती आचार्य प्राप्त हो ही जाती हैं शाय ही मर्शित रस है परमानन्द की भी प्राप्ति भी होती रहती है।^२ समावेशशाली ऐसे मर्शित का परमेश्वरके उत्कृष्टतर अर्थात् विमर्शिका स्वरूप का अनुभव रागद्वेषादि के व्यापारों में विवश करते रहने पर भी करते रहते हैं। तात्पर्य यह है कि ऐसे मर्शितों को व्यवहार में भी वेद प्रयत्न का शिकार नहीं होना पड़ता। यही तो परामर्शिका बन्तकार है।

१- अज्ञानित मर्शित पीयूषरसाद्य व परान्मर्शः ।

अज्ञितोया अपि सदा स्वादितोय अपि प्रमो ॥ शिवस्तो० १।५

२- मादृशैः किं व चर्यत मन्दमर्शित मर्शिकापिः ॥

तादृशी मावन्त्यर या मोटातात्त्विकान्तरी रसः ॥ वही १।२२

भवद्विक्ति वृथाहारस्तेः किमप्युपलब्धतः ।

य न रागादिष्वहन्निर्मितुं कल्पन्ते पतितो अपि । शिवस्तो० १।२४

इस प्रकार कामजिन की एक और विशेषता यह है जो अन्यत्र दुर्लभ है, परामर्श के साधक मन्त्र समस्त मायीय विषयादि की परमाशिव के स्वरूप में अंतर्भव करते हुए इन मन्त्र विषयादि में छिपे रहते हुए भी मन्त्रपथ से साक्षात् पर के छिपे भी विवक्षित नहीं होते मागवत में भी ऐसे मन्त्रों की उक्त मन्त्र के श्रेणी में रखा गया है । ऐसे मन्त्रों का मन जहाँ भी जायेगा, मन्त्र रस का ही आनन्द प्राप्त करेगा। इसीलिये तो वह मन के बंधन बने रहने पर भी परमेश्वर का आराधना में विलीन हो संलग्न रहता है।^२ मन्त्रिका यह वैशिष्ट्य सूरदासकृत्यादि की मन्त्र में भी मिलता। सूरदास तो हमेशा मन की स्फूर्ति करने पर ही बह देते हुए परिहर्षित होते हैं। वे सदैव मन की साक्षात्कृत विषयादि से विमुक्त होने के छिपे ही कहते हैं ।

मन पक्षिणोऽवतरं गते ।

पुनर्मे देह पार्श्व हरिपद मग्नमन कर्मवचन कसलीते ।

किन्तु विश्व-वर्तीभावधि में परमेश्वर की अतिरिक्ता अग्रह शक्ति की भी सर्व प्रधान स्थापना दिया गया है । आचार्य उत्पलदेव ने अन्य

१- सर्वमूर्तेषु यः पश्येद् भावद्वयमात्मनः ।

भूतानि भावत्वात्मनि स वै भावतोऽन्तः ।। मागवत १।२-४५

२- मन्त्रि स्वस्तेन यत्र तत्र

पवरव्याप्यहमन्त्र गौरीषु।

प्रकृतौ कल्पविशोऽहं सर्वं मुखा।

त्परिक्वचितुरः सदा मन्त्रेषु।। शिवस्तो० १।२५

मन्त्रित के लिये परमेश्वरका अनुग्रह को ही प्रधान कारणके पित किया है।^१ इस सम्बन्ध में वे महपरिपाक आदि बातों को सामर्थ्यहीन बताया है।^२ इस विषय का विशेष स्पष्टीकरण उमिनव गुप्त ने माहिना विजय नाटक १०१५ तन्त्राशोक खण्ड -८ अंक १३ में किया है।

अनार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावलि में परामन्त्रित के उस उच्चतम स्तर की बड़ी प्रशंसा की है। जिसके आवेश में व्यवहारदत्ता में भी परम-ब्रह्म का अनुभव होता है और मन्त्र उसके समस्तार से पूर्ण आनन्दमयता का अनुभव करता है। ऐसा मन्त्र अतुल्योत्तमोत्तम को अवस्था में परमात्म साक्षात्कार तो प्राप्त करता ही है। किन्तु ज्ञेय और ज्ञानूपाय की संतुष्टि अवस्था अर्थात् व्युत्थान में भी परम ब्रह्म का अनुभव करता रहता है।^३ अर्थात् स्वयं साक्षात्कार प्राप्तकरता रहता है। परमेश्वर के स्वयं का साक्षात्कार करने वाले ऐसे मन्त्रों की तृष्णा समाप्त हो जाती है, जिससे वे पारमार्थिक मन्त्री से मन्त्रहीन परिपूर्णस्वातन्त्र्य से निरिक्त होकर इस संसार में स्वेच्छा से प्रवण करते रहते हैं। अर्थात् वे जोर मुक्त हो जाते हैं।^४

१- माहि स्वराहेन यत्र ब्रज

प्रवरव्यर्च्यमस्य गोवरेणु ।

प्रसूतोऽप्यविहोर् एवं युष्म-

त्प्ररिक्वाचितुरः सदा मयेवम् ॥ शिवस्तो० । १२२५

१- मायन्मयविच्छेद दासस्तव जातोऽस्मि परमात्र उचितः ।

कथमेव तयापि वक्त्रवीर्यं तव पश्यामि न जातु विभ्रमेतत् ॥ शिवस्तो० १२।२६

२- नाय केवदाये केन न दृश्योऽन्येकः स्थितः ।

केवदेव संशोभेऽप्यसि नवीन सुदर्शनः ॥ शिवस्तो० १।८

३- साक्षात्कृत मन्त्रप्रसूता मन्त्रतपिताः ।

उन्मीलित तु लो मता विवरन्ति यथाह्वि ॥ वही १२।४

अतः कहा जा सकता है कि जो आदि उत्पन्नदेव को उत्कृष्ट मन्त्रित तो कर्म और आसना का अंगेना अपने मन्त्रित शिवभाव के समावेश को अधिक महत्व देता है। प्रेम के अतिशय में वह यही चाहता है कि वह परमेश्वर में समावेश को प्राप्त करे और समावेश को प्राप्त करके निरन्तर परमेश्वर को मन्त्रित में ही तल्लीन रहे। इस प्रकार प्रेम को इस अतिशयता में समावेश के साधक का संकुचित जीवभाव (उपासकभाव) अविरमित शिवभाव (उपास्य भाव) में मिलकर एक हो जाता है। जीवभाव को परिमितता अपरिमिता में परिणाम हो जाती है और शेष एक परिपूर्ण अपरिमित और शुद्ध शिवभाव ही बसता हुआ साक्षात्कार का लक्ष्य बनता है। इसी मन्त्रित को उन्होंने ज्ञान और योग की सर्वोत्कृष्ट दशा कहा है।

ज्ञानस्य परमात्मयोगस्य परमादत्ता ।

त्वद्भक्तियर्था विमो कर्हि पुणामि व्यावर्धित ॥ शिवस्तो० ६८६

समावेशमयी मन्त्रित के प्राप्त होते ही परमेश्वर के साथ परिपूर्ण एकात्मक स्थापित हो जाती है और एकात्मकता के होने से मन्त्रित को फिर किसी भी अन्य शक्ति को प्राप्त करने की अभिलाषा उठी प्रार नहीं रह

१- स्फुरमाविश माम्भाविशेयं सतत नात मन्त्रितमस्मि यस्मात् ।

रमणेन वपुस्तदैव साक्षात्परमात्मनितमतः समकीयेयम् । वही १८।२०

हैं जाते जिस प्रकार दुग्ध की क्षयित मात्रा उपलब्ध होने पर दधि, घृत आदि की रक्षा नहीं होती क्योंकि ये सब उसी दुग्ध के ही विकार हैं।

तात्पर्य यह है कि जब परमेश्वर के प्रकाश विमर्शात्मक स्वरूप का शास्त्रात्कार हो जायेगा। तो फिर मोक्ष आदि की रक्षा के उठने का प्रश्न ही नहीं उठेगा क्योंकि ये सब उसी परमेश्वर के ही विहास हैं। मन्त्रित ह्यस्मात् तस्मिन् के प्रणीता रूप गोस्वामी का भी यही मत है कि कृष्ण अर्थात् परमेश्वर के वर्णों में ही सब मन्त्र की मोक्षादि की रक्षा नहीं होती। किन्तु दोनों आचार्यों में यह वही है कि उत्पन्नदेव की परादेव दृष्टि में जब कि रूप गोस्वामी की हेतुभूत दृष्टि थी।

परममन्त्र

आचार्य उत्पन्नदेव

परा मन्त्र के स्वरूप के विवेचन के

अन्तर हमें आचार्य उत्पन्नदेव की मन्त्रित में मुख्यतया तीन भागों की प्रधानता दृष्टिगोचर होती है।

क- दास्य भाग

ख- सत्य भाग

ग- माधुर्य भाग

क:- दास्यभाग:-

दास्यभाग नवधा मन्त्रित का एक अंग है। शिवस्तोत्रावलि में हमें स्थान स्थान

१- सक्रावः पुरोमावी प्राप्त स्वद्रवितसम्पत्ते ।

छन्दः दुग्धमहाकुम्भे हता दधनि गृध्नुता ।। शिवस्तो० १५।१२

२- श्री कृष्ण वर्णाम्पोजोवा निवृत्ति वेतसाय ।

एषा मोक्षाय मन्त्रानां न कदापि स्मृता भवेत् ।। मन्त्रितोक्तं तस्मिन्

३- न किञ्च पश्यति सत्यमं न

पुर्वोक्तभागस्तु १३

सत्यं वपुर्व्यट्टाष्टिमती मतः ।

तदापि सर्वविदा मन्त्रित वरुणः

किमिन्द्रादिति न दृशोणि मे ।। वही ४।१६

पर इसके दर्शन होते हैं। दाम्य भाव में मन्त्र स्वयं को ठपु, जलम, और मावान को पतितभावन, दयालु इत्यादि गुणों से विभूषित करने हुए अपने उद्धार को प्राप्तिमान करता है। वह कहता है कि हे मन्त्र वस्तु प्रभु मेदप्रभा की मात्तनता के कारण मैं अब तक तो यन्त्र में पतित रहा, किन्तु अब मुझे मेरे अवगुणों में ध्यान न देतु हुए समावेशमयी मन्त्र प्रदान की। मन्त्र सुरदास के सुरदागर में मा एक स्थल पर दाम्य भाव का यही रूप दृष्टिगोचर होता है।

प्रभु मोरे अवगुन बित न पायौं

हमदर्शो हे नाम तिहारो, बाहो तो पार करौं ।

आचार्य रूपगोस्वामी ने भी प्रभु को शरणागत पाठक, दयालु आदि गुणों से सम्बोधित करते हुए दाम्य भाव की प्रतिष्ठा की है।

अब परिहर विनाश त्वमत्र समरे कृतापराधीपि ।

तबः प्रसवमाने यदिन्दवति यादेवेन्द्रोदयमा । मन्त्र रस मूल वेद रस

इस उद्धरण में मन्त्र प्रभु के प्रति अत्यधिक प्रेमा से सम्बोधित परि-
उद्धृत होता है अतः रूपगोस्वामी के अनुसार यह दाम्य भाव केन्द्रोदय
भावे के अन्तर्गत आता है। किन्तु आचार्य उत्पलदेव का दाम्य भाव
आचार्य रूपगोस्वामी के दाम्यभाव से उत्कृष्ट है क्योंकि उनके दाम्यभाव
की मन्त्र में सर्वत्र अनेक विमर्शों की ही प्रधानता दृष्टिगोचर होती है।
ऐसे मन्त्र का परमेश्वर त्रिठीको का स्वामी है। किसी दोन विशेष

१- अस्ति मेप्रमुरगो जलकोदय

हयम्बको जय जनी व मवानी।

न द्वितीय बह कोवपि ममास्ती।

त्येव निर्वृततमो विवरे यमु ।। शिवस्तो० १६। १७

का नही समझती वह ऐसे परमेश्वर को अपना वास्तविक माता, पिता एवं मित्रादि मानता हुआ। उसके परिपूर्ण स्वयं को प्राप्ति करता है।^१
वह सदैवपरमेश्वर के ज्ञान किया तमक वर्णों की सेवा में ही तल्लो न बना रहना चाहता है। क्योंकि सेवा करने से उसे पूर्ण अमेद की स्थिति निश्चित रूप से प्राप्त होता है।^२

उत्पलदेवता दास्यमाव देव ते मरा पडा है। प्रभु को एक बर पदा सता का ज्ञान हो जानेके अनन्तर वह अपने को मुख्य सांसारिक मायीय मछानि का है आवृत्त होने के कारण दुःखी ही समझता रहता है। किन्तु ऐसी स्थिति में भी वह अमेद के प्रति पूर्णतया उत्सुक बना रहता हुआ प्रभु की शरण में जाता है। काव मक के इस माव की उन यशरणागति को कहा जा सकता है।^३

३- सत्य माव:-

आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावलि में जहाँ एक वीरदास्यमाव की प्रतिष्ठा की है। वही दूसरी ओर सत्यमाव को सुन्दर काँकी प्रस्तुत की है। सत्य माव में चित्त हुआ मकत देव्यादि के प्रदत्त के बिना ही अमेद प्राप्ति का १- त्वं मृत्याव तव विमोक्षेन विजाता यथा।

विमोक्षात्मानर्मे ते कर्तव्या क्यमप्यहम् ।। शिवस्तोत्र ०१०।१४

२- त्वज्ज्वरणाभावनामृत रसरासवादनं प्रण लभताम्

वितर्कितं निःशेषितं विषयविषयासहंवापनावक्षिमे ॥५॥ वही ७।५

३- मुक्तोऽस्मि दुःखकलितोऽस्मि जरादिदोषमोतोऽस्मि तवितरहितोऽस्मि कृतवामिनी
उद्यमे सन्मोतया कृत्य हो प्रमुषिन्मोने, सवोर्मा पुरममोऽस्मि तदुःखाना।
११।६

सदैव उच्छुक्ते नैव्यादि के प्रदर्शन के बिना ही ज्ञेय प्राप्ति का सदैव उच्छुक्क बनारहता है। ऐसा कथन इस संसार को मार स्कप एवं नाना-

विषय कष्टों का घर समझता हुआ परा प्रेम के द्वारा परमशिव के शक्तिपात के माध्यम से परमब्रह्म स्वरूप के लिये छाछायित बनारहता है।^१ उसको यह प्रेममयी दृष्टि एवं प्रभु के प्रतिनिष्कण्ट प्रेम कथन को ज्ञेय के सर्वोच्च शिखर पर ले जाती है। इस माय में मन्त्र मावान के जुगल की उभय वृद्धि को अपना अधिकारी जैसा समझता हुआ उसके लिये कष्ट का प्रदर्शन करता है। आचार्य उत्पलदेव के मतानुसार जहाँ प्रभु के प्रति निष्कण्ट प्रेम है, वहाँ प्यठाने की आवश्यकता होना। परमेश्वरको सर्वत्र सदा स्वरूप मानकर उनी के जुगल से समावेश में स्वरूप साक्षात्कार स्वी महान सन् क्रिया को प्राप्त करके पर मानन्द प्राप्त किया जासकता है। ऐसे साधक मन्त्रको उस उत्कृष्ट शक्ति पद पर पहुँचने के लिये उच्चार करणादि उपायों की बोझा नहीं होती। आचार्य रूपोत्सवानी ने जो मुख्यमात्र मैस्थित साधक के लिये परमेश्वर की प्राप्ति के लिये विधिविहित उपायों की जेडाता बड़ा जोर प्रेम पर ही बल दिया है।

रागानुगाहतावस्य स्याद्विधिमागीनवेदाणात् ।

मागी ज्येन केतौन साध्या सत्यरतिरता ॥ मक्ति रतामृति सिन्धु पेज ६८

१- संसाराध्या सुधूरः उत्तरविविधव्याकिन्वाङ्मृष्टिः

मीगा नैवोपमुक्तायदपि पुत्रममृत्वातुतन्नी निराय।

इत्थं व्यथीतस्मि जातः उत्तिवर वरणाश्रान्तिश्रान्तोत्माङ्ग।

स्त्वद्वक्तेरवेति तन्मे कु सपदि महासम्पदोदोवेदोर्वाः ॥ शिवस्तो० १५।२६

२- स्वानितीवमभिष्टिन्मात्रोनिर्विक्रमकिन्वा सवीदा ।

स्यां प्रसादपरमानुताशवा पाने के परिष्ठव्यनिवतिः ॥ शिवस्तो० १५।२३

किन्तु आचार्य उत्पलदेव का मत यह था कि मन्त्र परमेश्वर के साथ
 सत्य भाव से उसकी छानबीन की हो नहीं सकती । बल्कि उसके प्रकाश
 विमर्शोत्पन्न स्वरूप के साक्षात्कार के अनन्तर जब वह परिपूर्ण ऐक्य
 स्थापित कर लेता है तो वह स्वयं को परिपूर्ण स्वात्मन्य से युक्त होकर
 उन सभी छानबीन को स्वयं को बताने लगता है। समावेशमयो भक्ति का
 यह ब्रह्मकार हमें पूरे एवं केवल सद्गुरु को भक्ति साधना में नहीं दिखाई
 पड़ता । शिवस्तोत्रावलि का प्रेमोक्त तो परमेश्वर के प्रति परम प्रेम से
 युक्त होने के अनन्तर मोक्षादि सिद्धिओं को तुच्छ समझने लगता है।
 वह अन्य भाव से भ्रम उठाने के साथ सम्पुष्ट रहकर ही समावेशात्मक
 आनन्द को छूटने का हठ बना रहता है । ^१ किन्तु भाव को यही
 सर्वोत्कृष्टता है । तात्पर्य यह है कि ऐसा मन्त्र भक्ति के बिना अन्य ज्ञानादि
 मार्गों के द्वारा प्राप्त होने का ही भक्ति आदि को बिल्कुल बर्हा नाशना।
 वह परमेश्वर के साथ वन्द्युद् आवरण करता हुआ भक्ति के अभाव में
 भ्रम उठ परमेश्वर के विमर्शोत्पन्न स्वरूप का साक्षात्कार करना केवल
 समकता ही आस्त्य ही ता में ही परमेश्वर के प्रति वन्द्युद् भाव का विवेक
 मिलता है किन्तु यह आचार्य उत्पलदेव के नाम से किन्तु है । आस्त्य संज्ञा
 में मित्र वि वाता भावक मन्त्र परमेश्वर को मनुष्य को भक्ति समकता
 हुआ ही आवरण करता है । जब कि उत्पलदेव का मन्त्र परमेश्वर को वि
 विदामन्द स्वरूप समकता हुआ अस्मात्मक परम प्रेम के द्वारा उसके साथ मित्र-
 भाव स्थापित करके परिपूर्ण ज्ञान को प्राप्ति का हठ बना रहता है।

१- शुष्कं मेव शिख्यं मेव मुन्येय वापि तु ।

स्वादिष्ठपरकाष्ठास्तत्त्वद्विजित रश्मिर्निरः॥ शिवस्तो० २६४

२- परिवर्ण्यापराः केचित्प्राज्ञादेशु वीरते ।

मनुष्येष्वित्त तं प्रष्टुं व्यग्रहन् नवन्द्युद् ॥ भक्तिरसाप्तसिन्धुपे० ६८

मायुर्माव:-

मायुर्माव का मन्त्रित अंगारात्मक प्रेम को मन्त्रित नहीं
 जा सकता है। शौचिक प्रेम के समान रूप मयुर मन्त्रित के अन्तर्गत देखने को
 मिलते हैं। मयुररस में अंगार को शो मन्त्रित स्वकाया परकाया दोनों भाव को
 रति तथा संयोग वियोग दोनों पक्षों का समावेश होता है। मुरदास ने
 मायुर्माव में स्त्री भाव को प्रधानता दी है, किन्तु परकाया की अपेक्षा
 स्वकाया भाव को अधिक प्रथम दिया है। और उक्त भाव से कृष्ण के साथ
 अनिच्छता का स्थापित को है। आत्मसमर्पण और अनन्यभाव मयुरमन्त्रित के लिये
 आवश्यक होते हैं। अतः ये दोनों ही भाव आचार्यउत्कलदेव को मन्त्रित में सुष्ठम है।
 शिवस्तोत्रावलि के अनुसार मायुर्माव प्रधान सायक मन्त्र के समान सम्पूर्ण
 उक्त परमेश्वर के साथ होते हैं। परमेश्वर का ब्रह्मपरमेश्वर के साथ अस्मिन्
 रूपसे संयुक्त होता है। अतः ऐसा स्थितिमें वह परमेश्वर के सिवा अन्य तीता-
 टिक वस्तुओं को तिष्ठान्जलि दे देता है। यह स्थित मन्त्र को तन्मयता की
 स्थिति होता है। उक्तस्थिति में वह नन्त स्वयं ही दूसरी द्वारा पूजित होता
 है। मुरदास ने जो मायुर्मावका ऐसा ही चित्रण मुरदास में किया
 है। कृष्ण के प्रति परानुरागिणी गौपियां कृष्णसे दान मर के लिये जो
 विमुक्त नहीं होना चाहती। कृष्ण के मयुरा से अन्यत्र बड़े जाने पर जो वे
 उनका साथ नहीं छोड़ती उद्वेग का ज्ञानोपदेश उन्हें बीरस एवं व्यथी प्रतीत होता
 है। तभीतो वे उद्वेग से रहती हैं कि वे उद्वेग म न तो एक ही होता है। जो
 कृष्ण के साथ संलग्न है अतः मन का अनुपस्थिति में प्रसन्नादि की भावना
 कैसे सम्भव हो सकती है। क्योंकि मन ही तो भावना का प्रधान

१- नक्तमयास्वात्मनिवासलब्ध, सम्पदराध्यवितपुष्पदहजिः ।

न मौजनाच्छादनमप्यजस्र मयेदातेयस्तमहं नतोवस्मि ॥ १८१४

भावक होता है।

उत्था मा न मे दशवीस ।

एक सुती रह्यो गयी स्याम संग की आराधे ईस ॥

^ ^ ^ ^ ^ ^

इस प्रकार मन्त्र ब्रह्माग्ने मायुर्माव में स्त्री भाव की प्रधानता
वाहै। कृष्ण के पतिगोपियों का आकर्षण ऐन्द्रिय है अतः उनको प्रीति
कामपा है, जबकि आ० उत्पलदेव की मायुर्माव मन्त्र सम्बन्ध रूपा है।
शिवस्तो० के अनुसार मन्त्र के सम्पूर्ण सम्बन्ध परमेश्वर से ही होते हैं।
यह पराश्रय के प्रवाह में परमेश्वर के साथ उसी प्रकार अविच्छिन्न रूप से सम्पृक्त
होना चाहता है। जिस प्रकार सांसारिक कोड़ा करने में परमेश्वर की पराशक्ति
उससे शदेव सम्पृक्त रहती है। उत्पलदेव ने मन्त्र के भीतर मायुर्माव की
छाने के लिये जोकोई स्थिति पर विशेषण माहात्म्य से और लिंग माहात्म्य
से अपने ऊपर नायिका का और परमेश्वर के ऊपर नायक का आरोप
करने हुए समाशोक्ति के माध्यम से कामात्मक प्रेम भाव की अविव्यक्त किया
है। जैसे

ईश्वर मममुद्रारं

पुणीमकाररात्मपहुतात्मानम्

सहसामिताय कदा

स्वामिर्जं हज्जायिष्यामि ।

१- ब्रह्माग्ने ।

२- अन्तानन्दसरसी देवी प्रियतमा यथा।

अविव्यक्तास्ति ते तद्देका स्वदिवत्तरं तु मे ॥ शिवस्तो० २।६

३- शिवस्तो० ६।६,७

कदा कामपि तां नाथ

तव वल्लभतामिषाम् ।

यथा मां प्रति न कापि

युक्तं ते स्यात्पठापितुम् ॥

जानाई उत्पलदेव को दाय्य सत्य एवं माधुर्य भाव प्रधान भक्ति के विवेकन से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी भक्ति में सर्वत्र अमेद विमर्श की प्रधानता है उसमें भेद का एक अंश भी नहीं परिह्रित होता। मन्त सदैव अमेदोन्मुख बनारहता है वह भेद में रहते हुए भी सदैव अमेद भावना के अधि प्रयत्नशील रहता है। अतः उनको भक्ति वैष्णवों के चेतन्य सम्प्रदाय एवं पादरात्र सम्प्रदाय में स्थित है। क्योंकि इन सम्प्रदायों में भेदाभेद या द्वैताभेद परिह्रित होता है। अतः उत्पलदेव का मन्त अमेदविमर्शात्मक स्थिति की प्राप्ति करके सदैव आनन्द रस का आस्वादन करता रहता है। वह स्वयं अभावारण स्वरूप जाता हो जाता है ।^१

ज्वन्ति भक्तिपीयूष रसासवरोन्मदाः ।

अद्वितीया अपि सदा त्वद्वितीया अपि प्रमौ ॥

-----0000-----

-: मक्ति का महिमा :-

आचार्य उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावलि में मक्ति को मोक्ष एवं परमेश्वर प्राप्ति के सर्वोन्तम साधन के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने शिवस्तो-
त्रावलि में मक्ति के वस्तुकारिक महत्व का निरूपण करी हुए साधक के लिये
दो ज्ञान, योगादि मार्गों को जोधा सर्वोत्तम मार्ग निरूपित किया है।
विवेक बुद्धामणि में भी मक्ति को मोक्ष एवं स्वयं साक्षात्कार का
श्रेष्ठतम साधन माना गया है ।^१

आचार्य उत्पलदेव के अनुसार ज्ञान, योगादि को साधन में तो
श्रवण मनन, एवं निद्रा व्यासनादि तथा प्रत्याहार ध्यान धारणा आदि
नोरस और ठठ साध्य है। किन्तु मक्तितो सरस और सहज है ।^२
परमेश्वर में मन को लगाकर उसकी धारणा में प्रेम पर्वक जाने वाला
सामान्य जन भी उसके अनुग्रह को बुद्धि का प्राप्त होता है । और अनुग्रह
में तादृशता के ज्ञान है उत्कृष्ट कौटि की समावसात्मक मक्ति की प्राप्ति
होती है। भावानु कृष्ण ने भी गीता में यही कहा है। परमेश्वर
कृष्ण के अनुसार जब मैं मन को एकत्र करके निरन्तर भौ मन में
बँधापूर्वक रहा हुआ तबक मत्तत योगियाँ में मे श्रेष्ठ योगी होता
है।

१- मोक्षासाधन सामर्थ्या मक्तिरेव नराकरी ।

२- वस्तुत्वानुभवाग्निं वस्तुवित्तामिषयते ॥ विवेक बुद्धामणि श्लोक २२

२- क - न व्यायतो न वपतः स्याद्व्यापि कसुर्वक्ष ।

एवमेव शिवागीतस्तं मुनी मक्तिं जालिनः ॥ शिवस्तो १।९

३- तस्यैव शिवाग्निं न मक्तिः स्यात्तस्यैव मुद्रात्तस्य

यथा यान्ति परा सिद्धिं तदात्मनः मानसाः ॥

माहिने विषय वार्तिक

मयावेश्य मां ये मां नित्यमुक्ता उपासते ।

इत्या पयोपेतारुते मे मुक्तता माः ॥ गीता १२।२

इस प्रकार की भक्ति का मार्ग प्रत्येक प्रकार के साधक के लिये खुला होता है। चाहे वह प्रवर कीट का साधक हो और चाहे अर कीट का । भक्त मार्ग में भूदा है प्रावष्ट होने के अनन्तर तो उसे एक तरह समान होकर जिस मार्ग के समवेश है चक्र उठते हैं। गीता में श्री भक्त के महात्म्य का वर्णन करते हुए कहा गया है कि भूदा के साथ परमेश्वर (कृष्ण) की मन्त्र, पूजन, कर्तन इत्यादि करते रहने से बुराभाती (कर्ति व्युत्थान कादशा में विविध मां से जन्म होने कारण दुष्कर्मा में प्रभु व्यभिक्त) से परमानन्द का प्राप्त करता है । भक्त को यह स्वभाविक सरलता है उसकी महात्म्य है जिसकी कदापि में उच्च मध्यम तथा निम्न कीट के साधक सांसारिक कष्टों से मुक्त होकर समवेश में प्रभु के प्रकाश विमर्शित स्वयं का साक्षात्कार करते हैं ।

आचार्य उत्पल्लव के अनुसार भक्त भूमि में ठहरे हुए जब से सम्पूर्ण मां की करते हुए जिस उच्च का निरन्तर रूप करते रहने से उत्पष्ट कीट की समवेशात्मक भूमि को प्राप्त कर लेते हैं। तात्पर्य यह है कि व्युत्थान के फल से निम्न न हुआ है वह भक्त के इस चपत्कार से मां नष्टात्मक स्वरूप प्राप्त से होने से परिपूर्ण अमादात्मक स्थिति को प्राप्त कर लेता है । उसके समस्त फल कुछ होते हैं। भक्त प्रवर गौरवान्ते कुशादशा की ने राक्षस मानस में रहे साधक के सम्बन्ध में तथा परमेश्वर के आह्व के सम्बन्ध में प्रकाश डाला है । उनका मत है -

१- नराचरपितः स्वानन्द व्यन्ता अपि मुच्यते । तिस्रोऽपि ॥७७

श्रीकृष्ण परमहंसस्यैव विभक्ताः ॥

२- अपि च तदुत्तरात् मते मानसिनाम् ।

साधुषु च भक्त्यः स चान्यथावितीतिः ॥ गीता १२।२०

३- श्रीकृष्ण परमहंसस्यैव विभक्ताः ॥

त्यादि स स्वभावानामासां कृष्णान्ध भक्त्यः ॥ तिस्रोऽपि १०।२३

४- श्री विभक्तानामासां कृष्णान्ध भक्त्यः ॥ वही ११।२३

इत्येव आचार्य स । श्रीकृष्ण

कि ज्ञान व्याप्त हो यदि किसी तरह संसार से उदात्त होकर बाव प्रभु में मन को लाता है तो परमेश्वर उसके करोड़ों भक्तों के पार्श्व को नष्ट कर देते हैं।

ऐस वराम भक्ति साधना के चमत्कार स्वयं जीव भक्तों के चित्त को प्राप्त कर लेता है। इस चित्त धातु में तो वह सर्व परमेश्वर के चिन्तनार्थ नाम की ही प्राप्त करने के लिये लाभायित बनारहता है। इस प्रकार परमेश्वर के पाँच अत्यधिक राग होने के कारण भक्त समावेश में तो परमानन्द प्राप्त करते ही हैं, साथ ही वे व्युत्थान में भी मान्नाक्रमण, ज्ञान, कीर्तनाद के द्वारा परमानन्द प्राप्त करते हैं। यही तो भक्ति का चमत्कार है। ऐसे भक्तों को भक्ति चि धर हाती है। क्योंकि व्युत्थान तन्त्र की मलादि उसके चित्त को दुष्टित करने में अवस्था अवधि होती है। स्मृत्यु समावेश का ऐतनामयिष जानन्द लाभ करने वाले भक्त के लिये एका ही ठेकर उदात्त फलान्त समस्त स्वर्गादि के ऐश्वर्य के पार्श्व को उच्छा समाप्त हो जाता है। उसकी दृष्टि में वे सब नीच तुच्छ हो जाते हैं। क्योंकि समावेश के प्राप्त होते ही द्रुम पुष्पों के प्राप्त बनापर विरक्ति का उदय हो जाता है। और द्रुम नीलों की वास्तव्ये हिम्न मिम्न हो जाती है। निम्नस्ती।

१- चक्षुषं न न प्रसीदतः ।

तन्मूढ ईशं जीव न न सीति । कीट जन्म न न नास्ति तस्य । । राक्षसित नान्त

२- तन्मूढां त्वपि क्वापि लब्ध्वा
राक्षसं परिपीयमानतः ।

यक्षिणं पुन संलब्ध्वा त्वा

संलब्ध्वा फलत संपीत्यतः ॥

३- तिलोक्तपटलपुष्पविभक्त्या त्वं प्रसी

मप्रसन्न महीमाणा राक्षसप्राप्ते ॥

शिवलो. ४/१२

१४१५८

समावेश प्राप्त का मन्त्र ही सर्वोच्च साधन माना गया है ।
उसके द्वारा शास्त्रों के बान्धन छोड़ कर ही मम में प्रवेश हो सकता है ।
किन्तु मन्त्र मात्र ही साधन ही परमेश्वर के निदधन स्वरूप में
समावेश करके परिपूर्ण आनन्द को प्राप्त करने वाला होता है ।^१ यही

उन्नेः उन्नेः जब मन्त्र की ओर गहराई तक पहुँच जाते
तब तबही प्रापञ्चानन्द रूप फल देने वाला ही जाता है। मन्त्र का
परमेश्वर के प्रति पराधुराग जब पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है तब
पराशक्ति की वास्तविक स्तिपात उत्पन्न हो जाती है। इस
स्तिपात में ही मन्त्र का स्थान हो नहीं रह जाता । पर प्रेम की शक्ति
में मन्त्र होकर रैता न कतपन्न पुण्यादि पूजन की सामग्रियों को ज्ञाय तब
ही प्राप्त कर लेता है ।^२ नीचा में जो रैता मन्त्र साधना के महत्व
की प्रतिपादित करने हुए कहा गया है कि जो मन्त्र वैष्णविक पत्र पुष्प फल
जलादि परमेश्वर की उपासना करता है, उस कुछ मुक्ति वाले निष्काम प्रेमी
मन्त्र द्वारा प्रेम्पूर्ण कीर्ति मिले गये पत्र पुष्पादि की वे सुगुरा
रूप में प्रकट होकर प्रकट करता हूँ ।^३ श्री मन्त्रावत वे के होती

क- प्रान्तास्तोत्रं दुर्गाभिन्ना प्रान्तास्ति हि निम्नता । वही १५। १४

निष्प्रतिनिधि वस्तुके मन्त्राना त्वं तु राक्षस ॥

१-४- रागद्वेषाभ्यामरौप्येण येषां मन्त्रास्तिष्ठापितः

तेषां मन्त्राणां कर्म ज्ञान शक्तिः । वही १५। १५

२- कस्यचित् कस्यचित् मन्त्रां पुनर्निधिः परः ।

कस्यचित् कस्यचित् मन्त्रां पुनर्निधिः ॥ शिवास्तोत्र १७। १४

३- पत्र पुष्प फल तस्मै वा मन्त्राय नमः ।

तस्मै नमस्तुभक्तमन्त्रां नमस्तुभक्तमन्त्राः ॥ नीचा १५। १५

४- मन्त्रेषु नैव तं परमोत्तमं त्वम् ।

तस्मै नमस्तुभक्तमन्त्रां नमस्तुभक्तमन्त्राः ॥ श्री मन्त्रावत १७। १५

तत्त्व की पूर्णता होती है। मानव के अनुसार सुखाभा की पराजयि में
 मग्न होकर कृष्ण कलौ होक है। सुखी द्वारा छाया हुआ निर-
 चित्तों का यह उपहार मुक्त अत्यन्त परम कर्तव्य है, सुखी
 ये चिह्न मुक्त का चिह्न को सुख कर में। किन्तु अस्तीभाव
 तथा गोता, मानव के दुष्टकोपी में अस्तीत्व के प्रभाव होता
 है। अस्तीभाव के अनुसार पराजय का वाक्य समर्थ में रूप
 हो जाता है। अब कि मानव : गोता के दुष्टकोपी में के क कल
 दिखती पड़ती है।

परमेश्वर के पति मत्त का यह परानुराग परिपूर्ण समर्थ की स्थिति
 की उत्पन्न करता है। समर्थ प्राप्त करके यह अमानन्द रूप का
 अनुभव करता है, किन्तु अभी योगात्मक समर्थ के इस अनन्द में संवित
 रह जाती है। ये अस्तित्व सम्पत्ति ग्रन्थों का अध्ययन करके तर्क विवर्त
 वादि की वादप्रतिवादि, प्राणात्मन वादि की उत्कृष्टी में फटते हो
 रहते हैं। वास्तविक वास्तविक वादों के वादों है। परमेश्वर के
 साथ समर्थ का सम्बन्ध सुख ही मत्त ही प्राप्त करके है। अस्तीत्व समर्थ
 में प्राप्त होने वाले परमानन्द के प्रभाव में मत्त का वास्तविक प्रभाव
 स्वतः ही नष्ट हो जाती है और प्रभाव के नष्ट ही जाने पर व्युत्पन्न
 सम्पत्ति की वृद्धि मत्त की अनागत नष्ट मत्त तक ही हो जाती है।
 वास्तविक में मत्त की वास्तविक कर्तव्य का हाना करने वाली यह
 है - - - - -

१-नन्दवृद्धि में परमेश्वर ही है।

तस्मिन्मत्तमा विस्वमैव पुनः कुरुता ॥ श्री कृष्ण १०।२१।६

२- विस्वमात्मनी ग्रन्थाः तस्मिन्मत्तमा कुरुता ॥

योगिनः पाण्डिता स्वस्वात्मकताः एवं तत्त्वतः अस्ती- १५।१

कहा है। उनका दृष्टि में ज्ञान गौणादि साधनोपपन्न व्युत्पन्न व चक्षु-
मर्तों की धीमे में उतने एकल सत्त्व साधन नहै, बितना कि मर्त
। इसी ली उन्होंने शिखरी में मुख्यतः मर्त की ही माहमा की बार
बार भाया है ।

जा० उत्पल्लेख में शिखरी में सभी मर्त का निरु-
पण किया है । उत्पल्लेख कोट का मत जब मर्त साधन का पान
कर लेता है तो फिर उसी मर्तपुरा ज्ञान महान्तम सुखित तथा
मोहा काये तुम्ह एवं मो रा प्रतीत होने काती है । यहाँ तक कि
बहु मर्त के बिना ज्ञान के पराकाष्ठा प्राप्त होने वाले शान्त शिख-
र पद की भी नल प्राप्त करना चाहता क्योंकि मर्त ही ही है

शान्त समीप क्रम ही परमेश्वर के साथ जीव स्थापित कर लेता है।
जब कि ज्ञानी ही विविध सुखाधीन प्राप्त करना पड़ता है। साधक
की मर्तुरा के बिना महान्, वास्तव जाता है। उसके साथ ही मर्त
फल के रूप में माने गये प्रमित ही उत्पल्लेख की मर्त पालुम
पड़ती है। कथामन्द की मर्त में मर्त मर्त ही पैद सुखा में ठहरी
पुर प्रसंगा रूप एवं सम्पदि केतावी है वे मर्त स्थिति वाली होती
है। वे परमेश्वर के साथ वही उती प्रकार व मर्त रहना चाहती है।
वि प्रकार विषी क्षिणी पराशक्ति पुत्र प्रकाशत्व परमेश्वर के साथ
विम्व रूप ही व मर्त रहती है । व मर्त शाले री मर्त वन
परिपूर्ण री की प्राप्त करके वम उठती है ।

१- रत्नीय वकी वं वमुमान्मर्त प्रती ।

उत्तर मुनिवर मर्तित मर्तमन्द ॥ वही १५६०

२- मुक्तं मे शिखी मे मुख्य वापितु ।

स्वादिष्ठ पराकाष्ठात्प्रकाशितानिर्ः ॥ वही १६१३

३- माधवमुतास्वादाधीन्य स्वात्परिप वा ।

कहा है मर्तित स्वात्परिपस्वीय मुक्तता शिखरी १६१४

४- कान्तान्मर्तता की प्रियतमा यथा
विषयवतास्व ही वकी स्वमर्तित रत्तु है ॥ वही १६१५

शास्त्री ने भी यह कह जाता है कि ज्ञानादि का साधना के द्वारा देखाव
के अनन्तर सिखाता, प्राप्त होता है और तब परमात्मके साथ संबंध
रक्ता प्राप्त होता है। इस विधि का उपहरा करते हुए बाण उपाध्याय
ने कहा है कि साधना में होता समझा है कि मन्त्र विना देखावदि के
ही सिखाना में समझ प्राप्त कर सकता है। मन्त्र तब के समझा के
साधने मीठा का कामजाना में शास्त्र बन्धु-रूप के ही जाता है।
समझावला रीत मन्त्र साधना में विधि, निषेध, नियम स्थानादि के
विचार से संबंध मुक्त होता है, क्योंकि उसका दृष्ट धर्मकारका प्रथम
स्थान परमेश्वर का ही होता है। रीत स्थिति में उसे मूर्ततायना में
उचित अनुचित कहे पुरी का विचार नष्ट करना पड़ता। रीत का व्युत्पन्न
एवं समझ दोनो कल्याणी में एक ही वाच्यता करते हैं। व्युत्पन्न
में ही वे बाँटे हुए दुःख का पराजय बन्धु विकार रीत साधना के मन
की कल्याण नष्ट कर सकी काल यह समझाता ही जाता है।
अनुराग रक्ता है। गीता में वे रीत समझ बाँटे साधक की श्रेष्ठ
मन्त्र निकषित करते हुए कहा गया है कि सुख, मित्र, मेरी उदासी न
मन्त्र बन्धुगर्भा तथा कर्मात्मावी धर्मों के समझाना रक्ता
जाता होता है। काल उनमें ही परमेश्वर का ही समझता है, यह
मन्त्र श्रेष्ठ मन्त्र होता है। राम चरितमाला के प्रणीता मन्त्रकार तुलसी
जी परमात्मके बन्धु में समझ काव की अपने वाच्य ही वाच्य का ही

१-शास्त्री न सुखिष्ठेयता मनाक

मन्त्रात्पुनश्चैव, तः प्रगी ।

मीठा मन्त्रात्पुनश्चैव मन्त्रात्

रूपेण पुनश्चैव मन्त्रात् पुनः ॥ वही १५५

२- सुखिष्ठेयता मन्त्रात्पुनश्चैव मन्त्रात्

किं न मन्त्रात्पुनश्चैव मन्त्रात् पुनः ॥ वही १५४

३- मन्त्रात्पुनश्चैव मन्त्रात्पुनश्चैव मन्त्रात्

मन्त्रात्पुनश्चैव मन्त्रात्पुनश्चैव मन्त्रात् ॥ वही १५३

४- सुखिष्ठेयता मन्त्रात्पुनश्चैव मन्त्रात्

मन्त्रात्पुनश्चैव मन्त्रात्पुनश्चैव मन्त्रात् ॥ गीता ५।६

समकाले धं ।

तिस्रोतोनमिति मे नामान् उपलब्धे मे समवेष्टात्मक भक्ति के उस उत्कृष्ट दशा की यही प्रशंसा किता है जिसके आवेश में तत्काल परमेश्वर मग हो जाते लाता है वहाँ देव या देवदेव को कुछ बन्ध तक नहीं रहती। परामर्शित की यह उत्कृष्ट दशा साधक का परमेश्वर के साथ सि पा सम्बन्ध बढती है। परामर्शित की मूर्ति में फल होकर मन्त्र बन्धुनो धर्मियों वाला होजाताहै ऐसा होने पे उसकी परिपूर्ण जल कातुल प्रकाश स्फुट हो जाता है । ऐसा होने पे उसकी परिपूर्ण जलका तुल प्रकाशस्फुट होजाताहै जति यह जने शिवस्वरूप की पहचानता हुआ चमक उठता है । जिस रूप होकर वो यह बन्धन ग्रस्त अन्य सामाजिक प्राणियों को मुक्त करने लाता है। फल केयह उत्कृष्ट दशा जानि पे भेष्ट होत है। भौतिक ज्ञानको वी तकीचकी मग विविध विष उपार्यों का प्रयोग करना पडता जिनका उपलब्ध समवेष्टात्मक होरहती है ।

भक्ति के उपर्युक्त माहात्म्य के विवेचन के अनन्तर यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है कि नामान् उपलब्ध के परमेश्वर के प्रकाश विमोक्षित रूप के साक्षात्कार के लिये भक्ति की ज्ञान योगादि का जेदा उच्चतम स्थान प्रदान किया है । उनको दुष्टि पे ज्ञान, योगादि की वाचना पे मोहादि सिद्धि की फल पडे हो प्राप्त काय किन्तु

१- श्री गुरुदेव मग सब का जानने । कहत प्रनाम गीत गुणपाने ॥ रामचरित

२- अन्तर्गीत चमत्कार लीलागीतिगीताः ।

मान्य

मनी मन्त्र जिगीति पुष्कर स्यात्पुष्पाणि ॥ शिवरती ॥ ५१५

समावेश का उच्चतम गुण तो मन्त्र ही प्राप्त करता है। उनका
 भक्ति का मार्ग प्रत्येक प्रकार के तात्त्विक के लिये खुला होता है।
 बाह्य ज्ञान ही या ज्ञानों उनको दृष्टि में अवस्था को तीन, मन्त्र, ज्ञान
 ज्ञानों के साधनों ही ही प्रत्येक प्रकार का व्यक्ति कर
 सकता है। बाह्य वह मुख्य है क्यों न हो, तथा ही उन्होंने जिसकी
 भावना में मैमोरी कर्मों का भक्ति का मन्त्र कहे प्रदर्शन
 किया है किन्तु उनका यह मैमोरी भक्ति का सर्वथा मैमोरी ही नहीं होता
 बल्कि इसमें ज्ञान की भावना साथ बन रहता है। और ज्ञान इसका सर्वथा
 ज्ञान ही होता है। नै- परिपूर्ण ज्ञान ज्ञान परमेश्वर के साथ परिपूर्ण
 है। जो कारणों के दर्शन का ज्ञान एवं परमज्य है जिसका प्राप्त
 परामर्श ही उत्कृष्ट ज्ञान में ठीक ही मन्त्र की पुनर्जाति है प्राप्त ही
 सकता है। ऐसा मन्त्र जिसमें ही हीकर संसार की ज्ञान की उत्पत्ति
 समकता ही ही परिपूर्ण स्वतन्त्र है विविधकारकों के साथ चलता ही
 रहता है।

क्यान्ति है काश्चा दत्तास्ते ज्ञानां । वही ।

संसारो विवेकशक्तिः ।। जिसकी ० ३१५

मक्ति और ज्ञान:-

कारणों से दर्शन परमेश्वर प्रदर्शन है, जो: स्वयं चिन्ता
 ऊँच जीव तथा परमेश्वर के परिपूर्ण-ईश्वर का प्रतिपादन ही है।
 जीव तथा परमेश्वर के परिपूर्ण-ईश्वर का प्रतिपादन के साथ ही
 दर्शन में ज्ञान योग तथा मक्ति का विधान किया गया है।
 साधना के उक्त प्रकारों से साधन विधि में ही ज्ञान ही, किन्तु
 उक्त मन्त्र ए व हा है और वह है विद्वानन्द परमेश्वर के साथ परिपूर्ण
 ईश्वर, परिपूर्ण-ईश्वर का प्रतिपादन में जीव सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान
 ही जाता है। जीव वस्तुतः परिपूर्ण परमेश्वर ही है परन्तु स्वयं अपने
 स्वात्मन्य है अपने परमेश्वरता की मुठा छाछकर वायव्य प्रकट हुआ है।
 इसी साधना के अन्तर्गत है यह अपने मुठ्ठी में परमेश्वर मान की पुनः
 पहचान कर वायव्य विमोह ही जाता है। ऐसी स्थिति में ज्ञान और योग
 की साधना उस अनुसार विद्वानन्द परमेश्वर के साथ ज्ञान समस्तता के
 पुनः प्रकट ही जाने के बाद समाप्त ही जाता है किन्तु समस्तता में
 उस स्थिति में ही मक्ति की वायव्यता को मक्ति में मक्ति बनाई रहता
 है।

जो उत्पत्ति ज्ञान तथा मक्ति दोनों ही मक्ति के समकक्ष है।
 इतना ज्ञान ही किन्तु ही है उन्होंने ज्ञान, मोक्षानन्द की अन्तिम
 मक्ति की सर्वोच्च माना है। कारणों से दर्शन के अनुसार परमेश्वर
 अपने परिपूर्ण स्वात्मन्य है विद्वान्त की विद्वान्त संकुचित, जीव मान
 में प्रकट होकर वायव्य मायोय एवं कार्य इन तीनों मक्ति ही विरकर वायव्य
 रूप में प्रकट ही जाता है। वायव्य मक्ति ही अपने अनुसार छाछ
 के द्वारा पुनः अपने स्वात्म की पहचान होता है। इस प्रकार परमेश्वर ही
 ज्ञान में माना ही है वायव्य रहता है वायव्य यह ही कि परमेश्वर के साथ
 ईश्वरता के स्थापन के लिये उसका अनुसार वायव्य है और उससे
 अनुसार की वृद्धि के लिये वायव्य के वायव्य वस्तु के ज्ञान की वायव्यता
 है। यह ज्ञान गुरु के उपदेश है वायव्य वायव्य है और वायव्य के साथ
 पुनः २ वायव्य वस्तु का विमोह करने ही प्राप्त होता है। परमेश्वर,
 वायव्य वायव्य और वायव्य वायव्य ज्ञान के उपकारक वायव्य है। इन वायव्य

क संशयता से ज्ञान साधनों के लक्ष्य का सचित्र चित्रण करने से और साधन के व्यवहार से साधक को भी लक्ष्य निश्चय प्राप्त होता है। उसे लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलती है। ऐसे ज्ञान की प्राप्ति कर चुकने वाले साधक को ज्ञान मिलता है। ज्ञान वायु शक्ति की प्राप्ति करता है। परन्तु उसे जो कि ज्ञानमयी वायु शक्ति का प्राप्ति नहीं होता, परन्तु समाधि-साधन के लक्ष्य के लक्ष्य को उस वायु शक्ति का जो यथेष्ट आस्वाद नहीं करने में प्राप्ति हो जाता है।

अतः ही में जो उत्पत्ति में वास्तविक लक्ष्यज्ञान की प्राप्ति के लक्ष्य मन्त्र को सर्वोपरि साधन निहायत हुए ज्ञान तथा मन्त्र का अनुसंधान समन्वय स्थापित किया है। उन्हीं अनुसार सामान्य ज्ञान से साधक को परमेश्वर का अनुसंधान हो जाता है, जिससे उसे मन्त्र का ज्ञानादि के मार्ग में प्रवृत्ति होती है, किन्तु जबतक अनुसंधान का मार्ग नहीं मिलेगा। तब तक विद्वान्मन्त्र परमेश्वर के साथ ऐक्य नहीं स्थापित हो सकेगा।

उन्हीं दृष्टि में ज्ञान मार्ग एक शुद्ध और निराल मार्ग को साधक के लक्ष्य करीब हो सकता है। क्योंकि इसमें शुद्ध तर्क मनन आदि उपायों के जीना होती है जो वास्तविक साधक को सच ज्ञान से परिचित करती है।

१- साधकमात्र सभी विचारणां।

प्राप्त्योग न करोति कर्तव्यम्।

जब भी प्राप्त किमर्थात् यत्

स्वयं तत्तन् विधी विधायी ॥ अतः ही १५१५

है किन्तु जिस मार्गों द्वारा एवं शीघ्रकर है। इसमें विनियम और तर्क
आदि का जोड़ा के बिना ही मन्त्र प्रकटात्मा जिस का प्रकाश प्राप्त क
कर लेता है। ऐसा मन्त्र परमेश्वर को सभी प्राणियों परमेश्वर रूप में
देखता हुआ सभी को अपने आत्मा के समकक्ष है। ऐसा ही पात में कुछ
पहुँच जाने पर उसके लिये मन्त्र स्वतः सिद्ध एवं स्वाभाविक हो जाती
है।

अतः कि ज्ञान ही जोन पैम नहीं करता। उस वक्ता में कोई भी
आनन्द योग्य पदार्थ नहीं रह जाती। न कोई करने योग्य वस्तु रह
रह जाती है। न कोई योग स्थापना रह जाती है। न कोई विषय
वर्णित हो रह जाती है। बल्कि उस वक्ता में ही मन्त्रवा का समुल्लेखन
करने वाला उत्कृष्ट कीट का ही ज्ञान हो जाता है जिस मू मन्त्र का
समुल्लेखन-करने वाला परिपूर्ण। इस प्रकाश रूप हो जाता है।
मन्त्र में यही कहा गया है।

न योगीजन्यः श्रिया नान्यत तत्प्राकृता हि यामातः ।

स्वचिन्मसनाशान्तीया श्रितेति नक्षयते ॥ नमः ०

जाता में के उत्कृष्ट कीट के ज्ञान की स्थिति में यज्ञ में अपनी किया जा
जाने वाला हुआ, ज्ञान किसे जाने योग्य ज्ञान, जाहू। त रूप श्रिया व लक्ष्य
सब कुछ प्रकट हो जाता है। इस प्रकार वाचार्थ उत्पलित ज्ञान के
द्वारा चित्त की धास ही स्वीकार करते हैं। किन्तु उन्होंने समझी समझी

१-पुष्करं मे विदेय मे मुखेय नाम तु ।

स्वादिष्ट पराष्टाप्तमन्त्रावितान्त्रिः ॥ वक्ता १५४

२- त्वमात्मा त्वस्य त्वमात्मा त्वमात्मा ।

वक्ता स्वमावितान्त्रि त्वमात्मा त्वमात्मा ॥ वक्ता १०१२४

३- नान्यार्थं श्रिया यन् नान्यार्थं श्रिया यन् ।

ज्ञानं स्वात् किन्तु। वक्ता वक्ता। वक्ता वक्ता ॥ शिखरी ३१२२

निरवत के आनन्द के सुखा ज्ञान का उत्कृष्ट कौट के वश को नरस
निरापवत्ता है। उनके अनुसार साक्षात् परा निरवत के माध्यम से सब
समावेश में परमेश्वर के साथ एकीत्मता अनुभव करता हुआ परमानन्द का
आस्वाद्य होता हुआ कुल्लभ हो जाता है। अतः समावेश के लो ज्ञान के
को न निरवत को वाध्य होता पड़ता है। परानिरवत का अस्वाद्य में समावेश
को प्राप्त करके एकीत्व ही स्थित हुआ अतः अनैका शान तत्त्वदर्शी
समकाले हुए अपने समान को किसी भी नानात्मकता । किन्तु निरवत
को यह उत्कृष्ट कौट के समावेशाना देता तब तक नष्ट प्राप्त हो
सकता है तब यह ज्ञान न हो जाय कि व्युत्थान तत्त्वों का समो पदार्थ विभूत
परमेश्वर है अमर है । अतः

अतः यह सुस्पष्ट हो गया कि ज्ञान निरवत दोनों ही परमेश्वर
के साथ ही किन्तु दोनों में ही निरवत के रूप में समानता है। आचार्य
उत्पल्लव ने ऐसी मन्त्र को दृष्टि- अतः प्रस्ता का लो समावेश में
परमेश्वर के साथ परमेश्वर का ही प्राप्त करके एकी परमानन्द
का ही फल में फल रहने है। ऐसी मन्त्र का वाक्य स्वल्प बाध होते है
ऐसी मन्त्रों के लो पौष्टात्वात् विविधों पुष्ट एवं नरस होता है। अतः
वेदान्त के आचार्य एवं माधव योग के आ परमेश्वर का प्राप्त कर विधान
करा है किन्तु यह दोनों के फल अलग करता है। उनके
अनुसार तथैकत्व प्रथम का अलग निरवतों का फल है और निरवतत्वक
प्रथम का ज्ञान आनन्द का फल है। एकी एवं परमेश्वर का एक ही स्वल्प होता है निरवतपूर्ण
स्वात्मन्य है सब हीन पंचकर्मों की लो है सांसारिक गतिविधियों
की लो के भाव पड़ता रहता है। अतः ऐसी रि प्राप्त है ज्ञान योग
एवं निरवत हत्यात्वा की वाक्य का ज्ञान एकमात्र उही परमेश्वर के साथ
एकीत्व का ही स्थापन हो है। उनके लो उन्होंने निरवतों का फल है

उ- निरवतों का फल परमेश्वर का हीन पंचकर्मों की लो है
मन्त्र निरवत का वाक्य अमर माधव योग के आ परमेश्वर का हीन पंचकर्मों की लो है
उ- निरवत का वाक्य अमर माधव योग के आ परमेश्वर का हीन पंचकर्मों की लो है
तत्त्वस्थित पदार्थविधा ना पुष्ट परमानन्दोपपन्न ।। पृष्ठ १३१

उत्कृष्ट कोटि के चिन्ता को जानने का पराकाष्ठा का है। ताम्र
यह होकर जान, योग एवं साधना के ज्ञान से उत्कृष्ट कोटि के
वस्तुता में मन से भागी है चकर उस परमानन्दमय स्थिति में हो पहुँचकर
विश्रान्ति लेते हैं। स्वप्नकार जाग्रत उत्पन्न होने से ज्ञानार्थी मानव और मानव
तै ज्ञान को पराकाष्ठा को प्राप्त का निरूपण किया है। सामान्य ज्ञान
तै अधिक उत्तम होता है जब तक कि ज्ञान तै ज्ञान को पराकाष्ठा प्राप्त
होता है और। ज्ञान को यह पराकाष्ठा साधक को सहायकता से का
प्रदा करने में सहायक सिद्ध होता है। ज्ञान मन्त्रमणिहात्मक ज्ञानमय में
स्वयं हावदानन्द का स्वरूप होकर सब ज्ञान में निर्दिष्ट मात्र है
प्रमत्त करते रहते हैं। जो मन्त्रमणिता में है जो ज्ञानमय ज्ञान के
प्रसन्न को गया है। मानव कृष्ण कहते हैं कि जो मुक्त में एक मात्र
तै स्थित होकर अन्य प्रेमी मुक्त होकर मानव करता है वह ज्ञानमय
मुक्त उत्तम प्रिय है।

कुछ लोगों को चरणों के बर्णना होकर बर्णना में मानव पका स्थान नहीं है

-
- १- ज्ञानमय परमानन्दमय परमावस्था ।
त्वद्भावित्वं विना कर्हि पूर्णं नैव स्यान्तर्धिता ॥ शिस्तो ६।६
- ४- हाँ ज्ञान प्राप्त कि व प्रेमी कुछ ज्ञानमय जाग्रत का वन
संकर (विद्वान्ति के २५०)
- ५- हाँ-हाँ ज्ञानमय परमानन्दमय परमावस्था ।
त्वद्भावित्वं विना कर्हि पूर्णं नैव स्यान्तर्धिता ॥ शिस्तो ६।६
- २- ज्ञानमय परमानन्दमय परमावस्था ।
त्वद्भावित्वं विना कर्हि पूर्णं नैव स्यान्तर्धिता ॥ शिस्तो ६।६
- २- ज्ञानमय परमानन्दमय परमावस्था ।
त्वद्भावित्वं विना कर्हि पूर्णं नैव स्यान्तर्धिता ॥ शिस्तो ६।६

है और यही स्थिति परात्मिका की होती है। जो सर्वथा भेद से मुक्त
होती है। तब जो अस्वीकार्य है उसे ज्ञान को भेद माना गया
है। जो ज्ञान को अस्वीकार कर देव एक स्वरूपता से विद्वानन्द स्वयं
प्राप्ति से विमुक्त नहीं होवे। स्थिति सर्वोच्च मन्त्र अति परात्मिक
क शब्द का प्रतीक निरूपित हो गयी है। परात्मिका शब्दों से पूर्ण
समावेश हो प्राप्ति के परमत्व का हो जाता है।

जब कहाँ है कि उत्पत्ति का दृष्टि में ज्ञान और भक्ति अनन्तर
परात्मिका में पूर्ण हो जाते हैं। अति ज्ञान, भक्ति का
रूप धारणा कर लेता है और भक्ति ज्ञान का इतना अर्थ है कि
स्वस्वीय में समावेश होकर भक्ति ज्ञान को भेद निरूपित किये गये है।
जबकि उत्पत्ति के अनुसार समावेश निर्देश के साथ पूर्ण है।
मान्य होकर भक्ति अस्वीकार्यता को छोड़कर भक्ति ज्ञान,
योगी इत्यादि लोग नहीं प्राप्त करते। यह परमानन्द सुख ही केवल सुख
होती भक्ति ज्ञान को ही सुख ही पाता है। अति से ज्ञानात्मक
करने में ही होती है।

यथा त्वं भवतः पूज्यमानमात्मनः ।

तपश्च भक्तिं मानसं पूज्यमानमात्मनः ॥ श्वस्वी १०।२६

६- ज्ञानेवमादा व यथायथा ज्ञानेवमादा ।

जन्मता न विद्योगीकृतं है यथायथा मन्त्रः ॥ श्वस्वी १६।२०

तत्त्व-परि-बल-हृदि-व्युत्पन्न-के-मते-निष्ठ-न-दुःख

:- मक्ति और मुक्ति :-

हमारी प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परम्परा में कमरे लक्ष्य, काम और मोक्ष का कौटुम्बीय अनुष्ठान के रूप में जाना जाता है।¹ इनमें मक्ति का जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। इसी कारण से प्रायः प्रत्येक भारतीय दर्शन का अन्तिम लक्ष्य मोक्ष का प्रतिपादन ही है। मनुस्मृतिकार मगवान मनु ने इसी लक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है।

अथोत्पत्तिविधिबहुवदान् पुनरुत्पत्तिपाप कर्तः ।

उष्टवा कथितानि यज्ञेनामोक्षा निवेद्यन्त ॥ मनुस्मृति—

अथि वेदादि का विधिवत् अध्ययन करके भी अननुसार पुनः उत्पन्न करके मन का मोक्ष में लगाना चाहिए। इस प्रकार जीवन के चरम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के रूप में जान, यदि मक्ति की अपेक्षा की है।

शिवस्तानावति मे मो मोक्ष का प्रतिपादन किया गया है। किन्तु साधना के चरम लक्ष्य के रूप में नहीं। इसमें मोक्ष का साधन मगान में जान, यदि ही अपेक्षा मक्ति की उत्कृष्ट स्थान दिया गया है। इसमें मक्ति साधना और साध्य दोनों ही के पूर्ण स्वीकार की गयी है। अतः आचार्य उत्पत्ति के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य मुक्ति नहीं मक्ति-वर्तक समावेश मगान मक्ति होवे। उनके अनुसार अणिमादि विधियाँ से लेकर परमानन्ददायक मोक्ष तक की अस्त विधियाँ समावेशमगान के द्वारा ही स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। साथ ही मक्ति मुक्ति और समावेश ही अन्तिम माय से स्थित होकर परमानन्द की प्राप्ति

१- दुःखार्थमिदं दुर्गं हि पुण्याथः धीर्यं काममोक्षाश्चकारः पुण्याथः
अथ प्राचिद्विस्तृतार्थं जीवनमिति क्व साधनी कलत्रवक्त्रादापवारिणी

मन्त्रिपरचायन

करता रहता है। मन्त्रित रसायन से मोमन्त्रित की मुद्रित से उच्च स्थान पर अधिष्ठित करने हुए का गया है कि मन्त्रित से बोध प्रकार का पुष्पाधी हो है, जिसमें मोमना के साथ ही परमानन्द की भी प्राप्ति होती है। जाचार्य उत्पलदेव के अनुसार समावेशमयी मन्त्रित तो वह सर्वाङ्गी स्थिति होती है, जो मंदप्रभा का नाम, निश्चयन को नहीं होता उस उच्चतम स्तर पर तो मन्त्रित सभी पदार्थों के वास्तविक स्वरूप को परमशिवमयी जानता है अतः ऐसे उत्कृष्ट काण्टि के साधक को तो मोमनादि सिद्धियाँ सहज साध्य होती हैं।

शिवस्तोत्रावलि के अनुसार प्रत्येक साधक को अपनी अपनी अपनी योगावस्था जलग जलग होती है। अतः कुछ को समावेश शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है जोर कुछ को देर में प्राप्त होता है। समावेश की उच्च दृष्टि सेवायकी को मोमना भी प्राप्त होता है। अतः उच्च दृष्टि से जाचार्य उत्पलदेव ने मोमना को जीवन्मुक्त, विदेश मुक्ति आदि मोमना को ज्ञेयों प्रकार का प्रकाश न करने हुए समावेशमयी मन्त्रित की ही मुद्रित माना है। यद्यपि उत्कृष्ट दृष्टि को प्राप्त हुई मन्त्रित तथा मुद्रित दोनों ही साधक को परमेश्वर के साथ स्वानुपित कराने में समर्थ होती है। तथापि जाचार्य उत्पलदेव ने मन्त्रित को मुद्रित से श्रेष्ठ माना है उनके अनुसार शान्मवापाय द्वारा जणिना, लणिना, मणिनादि मन्त्रमयी सिद्धियों के रूप से प्राप्ति किये गए मोमना मन्त्रित के द्वारा समावेश से प्राप्ति

१- जणिनादिभू मणिनादिभू मन्त्रमयी पञ्चाभिषा ।

मन्त्रमयी विष्णवावातवाया इव केणुक्ति ॥ शिवस्तोत्र १।२५

२- - - स्नातु पुष्पाधीवृष्टवान्तर्गतत्वेन वा स्वातन्त्र्येण वाक्यं मन्त्रिणागः पुष्पाधीः परमानन्द स्वत्वादिति निर्विबाधम मन्त्रिरसायन

३- क- सर्वतोविश्वरूपविश्वरूपस्वाकृतिमयी ।

प्रतितासर्वभावस्य चिन्तानामापि नश्यतु ॥ शिवस्तोत्र १।२६

क- मन्त्रित लज्जामुक्तानाम

क- मोमनाः किन् प्रत्येक

४- सर्वत्र मन्त्रितमयी पञ्चासु वयस्यमय ।

किमुप्यास्माक्यन्त्येवै वपुरर्णं सुधामयम् ॥ वही १६।१३

५- मुद्रितमयी विष्णवाया मन्त्रित त्वमि प्रमो ।

तस्यामापवशाद्धा मुक्तकल्पा की त् ॥ वही १६।१६

होने वाले परमानन्द के समान पुण्य होता है।^१ क्योंकि समावेश में मर्त्य पाप्माजन्म आनन्द ही प्राप्त करता ही है। साथ ही स्वयं साक्षात्कार करके ज्ञानपूजाका आनन्द भी लेता रहता है। तभी तो शिवस्तोत्र^० में स्थान स्थानपर समावेश मर्त्य मर्त्यों को ही मोक्ष से भी उत्कृष्टतम परमसिद्धि मुक्ति अर्थात् परम शिव पदवी पर पहुँचने का सर्वोत्तम साधन निहित किया गया है।^२ आचार्य उत्पलदेवके अनुसार समावेशशाली दानवान मर्त्य जो अपने ही विद्वानन्दमय स्वयं में परमानन्द पूर्ण होकर इस जगत में मिलिप्त भाव से प्रमण करते रहते हैं।^३ तात्पर्य यह है कि ऐसे मर्त्य समावेश में परिपूर्ण होकर व्यापित करने के बाद शिव स्वरूप ही होकर मोक्षादि को या कामना से रहित होकर मोक्षार्थों के लोभ रहने तक जीवनधारणा करती हुई संसार में विचरण करते हुए अन्य बन्धनग्रस्त लोगोंपर अनुग्रह करते हैं क्योंकि ऐसे मर्त्यों की अज्ञान ग्रन्थियाँ नष्ट हो जाती हैं, उनके मन का दलितयमान स्थिति समाप्त हो जाता है। इस प्रकार उनके मनो कभी पुण्य पापोंदि से रहित विद्वानन्दमय हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह मुक्त होकर निर्वैबाद विद्वानन्द प्राप्त करते हुए जीवन धारण करते हैं।^४

परामर्श की अवैज्यमुक्तिका में ठहरे हुए मर्त्य की जीवन्मुक्ति

१- विहितकलाकृत्यं मायतेन वा किं सत्याः

हामस्तद्विहितमुक्तं, प्रसिद्धिणामाधिक्यं तामिदं ॥ वही १६।१४

२-मोक्षावस्थायां मर्त्य स्वयं कुत एव मर्त्यमिष्टादिपि न सा

मर्त्य- रावति तदाविमुक्त्या मर्त्यस्य सिद्धिमुक्तिकामव माम् ॥ शिवस्तोत्र^० १६।१३

३-अन्ये प्रमत्तमगमनात्मन्येदुःस्थिताः

अन्ये प्रमत्त मगमनात्मन्येवातिमुत्थिताः ॥ शिवस्तोत्र^० १०।१२

४- न किं विन्नाज्ञानग्रन्थि

नैवन्देहः परापूर्वप्रान्तिः ।

प्राणा पुण्यपाप

विग्रहयोग्यवर्तुलः ॥ पा० २६० कारिका ७

तां पूर रही, विदेह मुक्ति को भी अपेक्षा नहीं रहती क्योंकि जो सुख उसे परमात्म साक्षात्कार में प्राप्त होता है, वह विदेह मुक्ति में नहीं प्राप्त होता क्योंकि विदेह मुक्ति में अक्षयपूजा सुख सम्भव नहीं जबकि परमेश्वर के स साधसाध समाविष्ट होने में अक्षयपूजा का परमानन्द प्राप्त होता है। अतः वह शिष्यस्वरूप ही ही जाता है। तभी तो मन्त्र समावेश में परमेश्वर के साक्षात्कार के सुख के समान मैत्रिक के राज्य वैभव के सुखों की तुल्य समझने से ता हो। उसकी दृष्टि में ये सब कुछ दाणिक ही होते हैं। किन्तु समावेश आत्मिक सुख के मोक्ष तो मोक्षानादि विद्वानों को सिद्ध होता है। जो बन्धुविक्रम को दशा में मन्त्रों की जायाये मन्त्रसूदन ने अपनी गूढार्थ दाणिका अनुप्रमाणिका में ली तथ्य को ध्यान आकृष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की फल का आकांक्षा नहीं होती बल्कि प्रतिफल हरिगुणकीर्तन पूजा इत्यादिमें ही वह तल्लीन रहता है। उसी यह मन्त्रित स्वयं अनुभूति होता है। और यह ठीक भी है क्योंकि जब जो बन्धुविक्रम

१- अन्तर्मन्त्रितकर्मकारत्वेणामोक्षितोपायाः ।

नमामिह शिवायेति पुण्यं त्वं तुणाप्यपि ॥ शिवस्तोत्र ॥ १५ ॥

२- अन्धुपावितमर्षं शिष्टं तदि ध्यायितव्यमपरमेश्वर मन्त्रं ।

नीरसं तदाजितं मन्त्रद्वयं स्पर्शानुसारं विहीनम् । वही १४।२३

३- जो बन्धुविक्रम दशार्थों में न मन्त्रों के फल कल्पना ।

अक्षयपूजादिवर्णों स्वमार्थ मन्त्रमन्त्रैः ॥

वात्मारामास्य मुनयः निग्रीन्वाव्यक्तमन्त्रं ।

सुवन्त्यस्तु मन्त्रितं मन्त्रितं तुणां हरिः ॥ गूढार्थदायिका

प्राप्त हो तो वनाफिर इसी उत्पत्ति की कला इसका होने का प्रश्न हो रहा होता ।

अतः यह सत्य ही है कि वेदान्त के आचार्य मधुसूदन मा मधिर के द्वारा सर्वोपरि मादि का महा की प्राप्ति ही बताया है किन्तु उसके विचार आचार्य उत्पलदेव से भिन्न प्रभाव ही है । अतः वेदान्त मादि का सर्वोपरि स्थान देता है, जब कि आचार्य उत्पलदेव मधिर का । वेदान्त में मादि मधिर के साथ केप में कुछ गुण ही सर्वोपरि स्थान दिया गया है । उनके अनुसार ही कुछ ही प्रथम है अतः मधिर, मुक्ति वास्ति वास्ति ही कुछ सेवा, वन्दना इत्यादि के द्वारा उनको गुण का पा- हीना वास्ति और गुण प्राप्ति ही पर उनको के दिताये हुए मादि का अनुसरण करते हुए जान, मधिर इत्यादि साधनामागी में प्रवृत्त हीना वास्ति । कारणों से वेदान्त में विशेषकर आचार्य उत्पलदेव मधिर, मुक्ति के साधन के रूप में कुछ, साधन की महता ही ही स्वीकार करते हैं, किन्तु यह परमेश्वर के अनुसार ही सर्वोपरि स्थान प्रदान करते हैं । आचार्य उत्पलदेव ने ही शिखरमाधिर में मधिरका रहस्य ही सर्वोपरि गुण मादि निरूपित किया है । उसके अनुसार मधिर कीतिन, स्मरणादि के द्वारा स्वीक्षा से शान्ति समावेष्ट के द्वारा मधिरानुमागी हीने के साथ ही समावेष्ट में हीने वास्ति परमानन्द की प्राप्ति ही करता है । शान्ति समावेष्ट प्र

१- विचारणीय वेदान्ता मन्दिनीयां कुः सदा

गुणां वर्णं प्रमाणं वहीनदीन नृणां ॥

गुर्वीशम कर्म चादात् वीर्या वन्वा मुमदिदिभिः तत्त्वापदेश ८४-८५

नाहिं वनाय स्वाय' इव ज्ञानविशेषिना

२- प्रसीद भगवन् येन त्वत्पदं पतितां तवा।

मनादि तदास्मात् पण्योदय गतादिषु ॥ शिवस्थितिः ५॥६

वे परमानन्द प्राप्त करने वाले मन्त्र निरन्तर परमेश्वर में हाथ लगाये हुए अपने सदा की की करते रहते हैं। उनका यह धारणा बन जाती है। कि शिव शब्द के स्मरण मात्र ही हाथ समस्त विघ्नों का वात्सादन प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात् उसे मोक्षादि विदियां मिल सकती हैं। गीता में जो ऐसे होमकों की परमपद प्राप्त करनेवाला निरूपित किया गया है। कृष्ण कहते हैं। कि हे अर्जुन! उसका मैं निरन्तर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार मुझमें जीवित किया हुए मन, बुद्धि से मुक्त होकर तू निःसन्देह मुझको ही प्राप्त होगा। अतः कहसकते हैं कि वाचायै उत्पलदेव ने तां मोक्षादि की प्राप्ति के लिये मगधगुणाकोषों की प्रार्थना माना तां है, परन्तु समावेश के प्राप्त होने वाला परमानन्दात्मक स्थिति तां उसके बहुत उच्चस्तर की है।

मगधान केरावायी या अपना चरपटपेरिका में वाचायै उत्पलदेव के रूप

मन का समन किरते हुए प्रताप हति है। उन्होंने सांसारिक विषय, वासनाओंमें वाचक्य कानों प्राणियों की ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति के लिये मगध-मगध स्मरण पर बल की है हुए का है कि हे ज्ञानी तू सांसारिक वस्तुओं से छूटने क्षमतापूर्ण होने के लिये गोविन्द का मगध कर, गोविन्द कर मगध कर मगध गोविन्द मगधोविन्द गोविन्दमगध मगधो ।

चरपट पेरिका

यहाँ पर बाद २ गोविन्द के मगध पर बल देकर उन्होंने मगधस्मरण की

१- शिवस्त्येकशब्दस्य विहाग्रे तिष्ठतः उवा ।

अमस्तविषयास्वादा मगधीर्वास्तिकाविष्यह ॥ ^{शिवस्तो०} १॥ २०

२- तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनात्मन युज्य च ।

आयचित्तमनादुदितमि वैष्यस्यैवमनु ॥

गीता

महिमा को तथा सांसारिक अवस्था को दर्शाता है। एक अन्य ग्रन्थ पर भावाचार्य शंकर ने का हेनिवासोक्त मन्त्र एकाग्र चित्तं हविर प्रमेकं चाण गोविन्द का मन्त्र करता है, उस मन्त्र के पाठ, मृग्यु के संकटा यमराज भी जाने में मग्न होते हैं।^१

उत्पलदेव की समावेशनत्मक मन्त्रों को स्वयं तक उत्कृष्ट प्रकार की जावन्मुक्ति है। इस जावन्मुक्ति में इसी शरीर में रहते हुए ही अपने परमेश्वरभाव की साक्षात् अनुमति ही जाती है इस में प्राक्तनवन्धन की दशा को और वर्तमान जावन्मुक्ति की दशा की परस्पर तुलना की जासक्ती है। उस तुलनात्मक दृष्टि से इसका अपूर्व महिमा का आस्वादन किया जासक्ता है। ऐसा आस्वादन विवेक मुक्ति में नहीं होसक्ता जहाँ एकाग्र चित्त भाव ही संभरत जाता है और जहाँ तुलना कील्ये कोई अवकाश ही संभव नहीं रह जाता है। इस प्रकार का दृष्टि से विचारकरते हुए ही ज्ञा० उत्पलदेव ने काक्य के आवेश में जाते हुए उस समावेशनो मन्त्रों में ही उत्कृष्ट स्मानयिता है।

इस प्रकार मन्त्रों और मन्त्रों के विश्लेषण से यह बात पूर्णतया स्पष्ट होजाती है। कि आचार्यउत्पलदेव की मन्त्रों में उत्कृष्ट रूप में अन्तर्गत थी क्योंकि उनका मन्त्र समावेशनोमन्त्रों के समान भावोपादि विधियाँ ही संवे दृष्टि से वेताकु-वा प्रजात होता है।

-----००-----

१- अमुपि येन पुरारि समर्वा प्रियते तज्ज यमेन न च ॥ ---

महिम्नगार इति २०

शक्ति और योग:-

जैसी भारतीय धर्मों की मान्यता है कि व्यवहारिक ज्ञान में आत्मा और परमात्मा दोनों पृथक् सजाये हैं। इन दोनों का वास्तविक सम्बन्ध, उपास्य जाति का वाच्यता परमेश्वर का जीवन के इस परमलय का प्राप्त के लिये ज्ञान, योग, मंत्रा इत्यादि उपायों की अनिवार्यता है। अतः जो लोग आत्मा, परमात्मा के सम्बन्ध में एक निम्न कृष्टकोण प्रवृत्त होता है। उसके अनुसार परमात्मा के सिद्धांतों के अनुसार जो लोग हैं तो स्वयंसे तब बूट है। वह स्वयंसे जब और ज्ञान के लक्ष्य में प्रवृत्त हुआ है। अतः तब बूट एक और निम्न परमेश्वर है।

संसार में जो लोग भी भक्त कहलाते हैं। वह तब तक परमेश्वर की पितृता के कारण होता है। अतः पितृता पड़ता है। वह परमेश्वर की पितृता है जो अतः आत्मिकता है। विभिन्न प्रकार के अनेक तत्वों एवं आत्मावादि की ही आत्मा की परमात्मा की एकात्मिकता की पितृता न होने के कारण अनेक का पात्र बना रहता है। इस लक्ष्य के माध्यम परमात्मा के साथ जो एकात्मिकता की पुनः स्थापित कराने के लिये है। अतः जो लोग हैं ज्ञान, योग, एवं मंत्रा इत्यादि उपायों की प्रतिष्ठा की गयी है।

शिवस्तीर्णवाच में शक्ति योग के स्थान निर्धारण है पूर्व योग के सामान्य लक्षणों पर विचार करना उचित होगा। श्रुत्यादि की दृष्टि से योग, अतः पूर्व योग में यह प्रत्यक्ष लक्षण है। अतः होता है। अतः योग शक्ति में योग शक्ति की ही चिन्ता है। निम्न है।

१- न च विभिन्नकृत्यस्य विभिन्न
स्वयं सुखस्य न विभिन्नम् ।
अथ च सुखस्य विभिन्नं स्वयम्
स्वयं विभिन्नकृत्यस्य विभिन्नम् ॥ शिवस्तीर्ण ॥ १ ॥

२- योगादिभ्योपि निरीक्ष्य ॥ योगं पुनः शर

योगियात्मक के अनुसार योग के द्वारा आवात्मा और परमात्मा का मिलन माना गया है। स्वात्मिमानन्द के शब्दों में योग यह विज्ञान है जो आत्मा और परमात्मा है एक करने का उपदेश देता है। तन्मूर्तिनन्द के शब्दों में साधना तैत्तिरीय की एकाग्र करके भावसाक्षात्कार के बोधोपपन्न है वे सब योग के अन्तर्गत हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि योग साधना ही है और साधन में योग की साधना ही विद्या की प्राप्ति करने का परमेश्वर का आनन्द प्राप्त होता है जो परमेश्वर का कृपा भाव पर होता है। उसके प्रभाव से नाया का जन्म भाव पर से उठ जाता है। और इस प्रकार उस परमात्म का साक्षात्कार का भाव बन आता है।

यही जो साधन्य प्राप्ति के अनुसार पंचांग योग को ही योग की संज्ञा की जाती है। क्योंकि उस प्राप्ति के अनुसार ज्ञान, ध्यान, प्राणायाम, कीर्ति, महाभक्त, ज्ञान, ध्यान, प्राणायाम, प्राप्ति, ध्यान उपाय के बिना ही साक्षात्कार की प्राप्ति कर लेता है, यही योगी योगिक साधना के द्वारा प्राप्त करता है। बात: यह सभी हैं कि ईश्वर प्राप्त के ही की जाने वाली ही की की योग का है। कारण कि यही में जो कि और परमेश्वर के एकत्व रूप मिलन बोधोपपन्न होता है।

योगिभक्त्यात्मक साधनात्मकसाधनाः ।

(याद कि क - - - -)

योग के विस्तृत रूप में ज्ञान, कीर्ति और साधना योग के ही अन्तर्गत

- - - - -

१- योगी साधना साधनाः साधनात्मकसाधनाः योगिभक्त्यात्मक

२- योगी साधना, - ज्ञान

३- योगी साधना - योगी साधना के रूप

४- योगी साधना साधनात्मकसाधनाः साधनात्मकसाधनाः ।

योगी साधनात्मकसाधना के योगी साधनात्मकसाधनाः योगी साधना ४। १०

जाति है। गीता के छठे अध्याय में अर्जुन स्वतन्त्र निश्चय निश्चि
सतक ही योगी कहा गया है।

प्रथम प्रकार के सतक के लिये अन्तःकरण का शुद्धता आवश्यक
होती है। अतः शुद्धता योग के द्वारा प्राप्त हो सकती है। अतः
कहा जा सकता है कि योग के द्वारा निश्चय पर हासिल का प्राप्त
सहा होता है। योग के सहयोग से मायुक्त मन्त्र जपना विद्वत्पि
परमात्मा में लाकर साक्षात्कृत प्राप्त कर सकता है। अतः वहाँ पर
योग के विभिन्न प्रकारों का साक्षात्कृत कराना आवश्यक है।

१- गोरक्षनाथ सन्तान का छठ योग

गोरक्षनाथ महायोगी थे। उनका आविर्भाव विष्णु तन्त्र का ज्ञान
सहायक है। गोरक्षनाथ का जीवन अत्यन्त महान् था।
उनके जीवन में विद्या तो एवं व्यवहारों में सुख सुख मिलता है।
उनके जन्म पर दृष्टिगत करने से यह बात सुस्पष्ट हो जाती है।
कि उन्होंने योगमार्ग को सुव्यवस्थित किया। उन्होंने जिस योग मार्ग का
साक्षात्कृत किया वह छठयोग के नाम से जाना जाता है।

छठयोग प्राणनिरोध तकना है। सिद्ध सिद्धान्त पद्धति, नामक ग्रन्थ
में छठर को सूर्य और ठकार को चन्द्रकहा गया है। काशन दो गी
के योग को छठयोग कहा गया है। छठयोग प्रदीपिका के अनुसार सूर्य
मास फाल्गुना मास का और चन्द्रमास मघा मास का है। किन्तु
कलनामन्द से व्याख्या करते विद्वत् हैं। उनके अनुसार सूर्य का अर्थ प्राण-
वायु है और चन्द्र का अर्थ ज्ञानवायु प्राणवायु द्वारा उनका निरोध करना
है। छठयोग है।

१- यथादिना निवातयो नृणां सोमना रुक्ता ।

योगिनो यतचित्तस्य सुखती योनुमात्मनः ॥ गीता ६।१६
२- छठः कथं सुषोष्ठिकारत्नम् उच्यते ।

सूर्यचन्द्राभ्यां छठयोगो निवर्तते । सिद्ध सिद्धान्तपद्धति छठयोग
प्रदीपिका पृष्ठ २

३- प्राण सूर्यो वायुः सूर्योऽपि सः ।

विशेषतः सुषोष्ठिकारत्नम् उच्यते ॥ वही पृष्ठ २०५

विचार करने पर इन दोनों का मैं कोई लेह नहीं पा रहा होता है।
 क्योंकि बड़ा और छोटा नाटकों का साधना प्राप्त प्राप्त है।
 प्रारम्भ होता है और वह तक प्राप्त प्राप्त पर साधक का पूर्ण
 अधिकार नहीं हो जाता, जब तक कुण्डलिनी का वसुध होना सम्भव
 नहीं। वस्तुतः प्राण और आत्मनस्युक्त निरोध होने पर ही वह प्राण का
 कुण्डलिनी ताड़ित मुक्ति का भावित कुण्डलिनी स्थित प्रसन्न रत्न में
 प्रविष्ट होकर अपने मार्ग पर असाधारित होता है। का: ही वसुध का स्थि
 के साथ समस्त होना साधना का तथैव उद्देश्य है।

यह कुण्डलिनी उद्भव होता है ही प्राण स्थित हो जाता है।
 और उक्तता तक उस अन्तर्गत या अन्तर्गत नाद ही पुनर् होता है। जो
 नित्य, निरन्तर, अन्तर्गत प्रसन्न में आता ही रहा है। यह अन्तर्गत नाद
 पाहले स्थित और फिर निरन्तर पुनर्, पुनर् होता होता जाता है।
 इस प्रकार आत्म होता होता अन्त में उस परमात्म शक्ति में ही न
 हो जाता है, वहाँ ही वह नाद आता होता है। इस प्रकार अन्तर्गत
 अन्तर्गत प्राणस्युक्त निरोध ही योगी अन्तर्गत कुण्डलिनी शक्ति की उद्भव
 कर जाता है ही प्राण: पाहले ही को भिन्न अन्त में अन्तर्गत तन्म
 तात्त्विक अन्तर्गत अन्तर्गत में ही ही ही होता है। प्राणस्युक्त ही वह
 उद्भव अन्तर्गत एवं अन्तर्गत का हेतु है। का: अन्तर्गत प्राण निरोध का महत्व
 स्पष्ट है।

नाम वसुध के इस अन्तर्गत में पाहले, वह ही ही अन्तर्गत अन्तर्गत
 और अन्तर्गत अन्तर्गत एवं अन्तर्गत साधना का कर्त्तव्य है। इस प्रकार है:-

-
- १- अन्तर्गत प्रदीपिका (एकांक ८२-८०) प्रसन्नानन्द कश्यप तात्त्विकी
 - २- अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत ।

जब देहे ही न वसुध का ही ही विचार अन्तर्गत ।।

(गीता १२-१३)

पाद वक्र:-

----- मुलाधार, स्वाध्याय, मणिपुर, अनाहता, विषुव
एवं आसना

पादोत्थापन:-	१ - पादोत्थापन	२-मुलाधार
	३- प्रत्याहार	४- विषुव
	५- नाड्याधार	६- नाडीमण्डलाधार
	७- लम्बाधार	८- कंठाधार
	९- शृङ्खलाधार	१०- ऊर्ध्वमन्त्र
	११- रसाधार	१२- ऊर्ध्वमन्त्र
	१३- नाडिका	१४- नाडीमन्त्र
	१५- प्रमुखाधार	१६- मेलाधार ।

इस सब आधारों पर चिन्ता करके ही कौनिक शक्ति प्राप्त होती है।

विशेष की कौन प्राणतान्त्रिकी ।

तन्त्रागार इस प्रकार है- आधार उत्प्रेक्ष तथा मन्त्र मन्त्रः स्वयं
वर्णा एवं उत्प्रेक्ष तन्त्र स्थित है। मन्त्रों की विशेषता यह है।

पंचायत मन्त्रः वाक्य, महाकाश पराकाश, उत्प्रेक्षा और
तुल्यकाश है।

:-कुण्डलिनी योग:-

योग साधना के विभिन्न प्रकारों में कुण्डलिनी योग बहुमूर्ति
एवं प्रसिद्ध है। इस योग के माध्यम से, जिसके द्वारा साधक अपने
सर्व भूत शक्ति का वातावरण है और उस शक्ति का प्रतिक विकास करते

१- आधार उत्प्रेक्ष व मन्त्रों की विशेषताः ।

स्वयं- वाक्य उत्प्रेक्ष परिकल्पित ।।

महायोगीश्वरान पु० ३०६

दूर प्रसाद: ज्ञान ज्ञान प्राप्त करता है ।

कुन्डलिनि क्या है? इस विषय में योग और तन्त्र के विद्वानों की एक पी० पाण्डित की कल्पित उल्लेखनीय है यह कहते हैं कि यह शक्ति महादेव की शक्तियों की शक्ति देने वाला शक्ति है, जब यह पति प्रकार जागृत हो जाता है, तब यह मनुष्य की अन्तर ज्ञान, आनन्द प्रदान करता है और उसे मुक्त कर देता है । यह शक्ति के द्वारा यह कुन्डलिनि शक्ति जागृत होती है, कुन्डलिनि योग कहलाता है ।

कुन्डलिनि योग के विषय में डा० सी० पी० राधास्वामी अय्यर ने कहा है कि कुन्डलिनि योग का उद्देश्य उस शक्ति की पहचानना और उद्घोषित करना है, जो मनुष्य के शरीर में वायुमन्त्र केन्द्रों पर विद्यमान होती है। इस शक्ति को नियंत्रित करना और उसे उचित अवस्था में ले जाना कुन्डलिनि योग का उद्देश्य है यह शक्ति सर्वत्र कुन्डलिनिवस्था में है जो सुलेन प्रसाद की शक्ति शक्ति है मायुर कर देता है ।

कुन्डलिनि योग की शक्ति में अटपटाई का ज्ञान आवश्यक है। ब्रह्मसुखाभास में साधन प्रत्यक्ष में कहा है कि अनेक उद्देश्यों में स्थित अटपटाई, अज्ञान और संशयों की भी नहीं जानता उसकी छिछोरी प्राप्त हो सकता है ।

१- एक पी० पाण्डित कुन्डलिनि योग के

२- कुन्डलिनि योग पृ० ७३

३- योग ब्रह्मसुखाभास - ३, ४

-: ४२५ :-

1- 401 417 444-

मुजवार कमठ में योनिमण्डल में कन्द के सागर वस्तु पुष्प को जाना के स्थान रक्तावर्ण का मीमांसा करी शोधमानने। का. योनि साधन को त में तत्त्व- तत्त्व स्वर्ण सदृश का मन्त्रमान करी, का चिन्तन करना चाहिए, कुम्हालिन जो का का मीमांसा करी, ता पण्डित व० व० क० व० ये तीनों शिवपुर में का के नाम से प्रसिद्ध है। यही पञ्चम तन्त्र ज्ञान जो का कौरव्याज्ञा का साधन पुष्पभा में संलग्न मुजवार कमठ के योनिमण्डल में परिमण्डल करता है। यह महात्म कमठ पुष्प के समान पुष्प एवं हरिनीया के समान रक्तावर्ण है। का योनिमण्डल में स्थित स्वयं पुनिल का साधन है। व्यसिद्ध है। इसकी ही मुजवार पुष्प कहते हैं। इसी प्रकार ही डाकिनी नामक का का नाम होता है।

२- स्थापितान पदः-

स्मादिष्टान च तं मुक्तं नै स्थितं होता है इसके बाद वहाँ
में व ठीककर उ पर्यन्त कम्पन व व न य र उ वण्डित होयक पर वक्त
नाम के चिह्न कता कता लक्षितों नाम से कौनो निमात्र करते है ।

सह-निष्ठापुर समिति

गणपुर कर्म का दल का होता है इसके दली पर क्रमांक ३५,
राता कुंभ , द प , न य, फल कणीदार संज्ञांकित है, इसका वर्ण
स्वर्ण के समान पीत है। इस कर्म में मंत्रमाला वाचक एवं नाम के सिद्ध
क्षमता और परम शक्ति का किन्हीं नाम की भी प्रतिष्ठित है ।

१- **शिवलीला** ५५५-६२ तक

२- वही पृ ७५-६०६ ३३

३- पक्ष ॥ १००-१२२ ॥

होती है ।

तत्त्व-नार चक्र

जोता चक्र के ऊपर तत्त्व-नार है। यह जगत में तत्त्व-नार वरुण है ।
उसके वली पर सभी वली के का हेतु-यह चक्र परमात्म का निवास
स्थान कहा जाता है। पावन तत्त्व-नार के अनुसार पुण्य-मा में बिना
नाडी लकीर रूप है। इस तत्त्व-नार में पाठ चक्र एवं चक्र-नार-आदि को
रखना करना चाहिए ।

इस प्रकार कुन्डलिनी योग की उक्त विधा में कुन्डलिनी शक्ति
की आग-रक्षा प्रदान है। उक्त के अनुसार ही योगी साधना में एक ठ
हो जाता है । योगी साधना में कुन्डलिनी, स्वल्प, यम, निमनादि
जगत्-योग की साधना में उत्पन्न है, यह गुण के ही गुण ही महा-पाठ
के माँ कुन्डलिनी की काने और उक्त पाठ-वर्क की धरने की शक्ति
की आनन्द । उक्त स्वयं-पु-लि के ऊपर निवास करने वाले कुन्ड
कुन्डलिनी की की वायु और शक्ति ही साधना करने हुए कुन्ड
वाच है । के बाद उक्त-रक्षा द्वारा कुन्डलिनी ही होकर पुनः
पद-पु के मध्य पद-पु-लि के स्वयं विष्णु-पु-लि की शक्ति पाठ के द्वारा
कुन्डलिनी की आग-रक्षा प्रदान है ।

१- वली ५ १२५-१३०

२२ वली ५ १२५-१२५

३- पाठ चक्र तत्त्व-नार स्वयं ही स्वयं

४- शक्ति-पाठ शक्ति कुन्डलिनी साधना- स्वयं विष्णु-पु-लि

पातञ्जल योग:-

योग का अन्य तात्पर्यार्थ है पातञ्जल योग की मोक्षा प्राप्ति करने का एक उपाय है, जिसकी तात्पर्यार्थ मन्थन निश्चिन्तादि की प्रशिक्षणता है। इसयोग को अष्टांग योग कहते हैं। इसका अन्तम उद्देश्य सत्ताप माना गया है। और समाधि योगिनि के लिये वैराग्य जीव अर्थात् इन दोउपायों का व्यवहार किया गया है। इन तात्पर्यों की प्रवृत्ति का निर्देश है योगसूत्र १५ में शैलिक और पारलौकिक विषयों से निरस्तपुरुषत्व का प्रकाश कर संज्ञा वैराग्य होता है। यह पर और अन्तरात् से दो प्रकारका होता है। राजस और तामस प्रवृत्तियों से रहित चित्त का निस्तर्क प्रकाशित होना चित्त की स्थिति है इनके लिये मानसिक प्रयास या उत्साह की प्रवृत्ति है और इस स्थिति को सम्प्राप्य करने की प्रवृत्ति है उसके तात्पर्यों का अनुष्ठान करना ही अभ्यास है। इन तात्पर्यों से चित्त प्रवृत्ति का निर्देश ही योग है। अन्तः पातञ्जल योग में कहा गया है -

योगारम्भश्च नरायः योग १० पातञ्जल योग में कथ्यः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार धारणा ध्यान एवं समाधि की इनआठ अंगों की सम्प्राप्ति एवं आभ्यास योग की सिद्धि पंचसमक तात्पर्य माना गया है।

योग की प्रवृत्ति सम्प्राप्ति एवं आभ्यास सम्प्राप्ति की तात्पर्यार्थ के द्वारा भावकी भाव का चरमस्वयं तक पहुँचाने का विधान करता है सम्प्राप्ति सम्प्राप्ति की अवस्था में योग की प्रवृत्ति पुरुष का विवेकज्ञान होता है। और उसके अनन्तर सम्प्राप्ति सम्प्राप्ति की उत्कृष्ट अवस्था की प्राप्ति होती है।

१- योगसूत्र १।१५

२- योग सूत्र १।१३

३- यम १।२६

स प्रज्ञात समाधिः -

स प्रज्ञात समाधि के अस्थायी समस्त रागों और तापों बुद्धि का निरोध हो जाता है। केवल तात्त्विक बुद्धि का ही प्रकाश रहता है। इस समाधि को चार अस्थायी होती है:-

वित कीर्तनात् विचारानुगत आनन्दानुगत एवं क्षिप्तानुगत
वितकीर्तनात् स प्रज्ञात समाधि के यहाँ में कर्म बन्ध क्षिप्त आदि कैवलावस्था का ध्यान करते हुए विषय की वृत्ति क्षिप्त होता जाता है।

विचारानुगत में समस्त यदापी का साक्षात् करने के बाद बुद्धि यदापी में रूप, रस गन्ध स्पर्श स्पर्श की वायनात्मक विचार से समाधि होती है। आनन्दानुगत में तात्त्विक विचार क्षुब्ध होकर केवल आनन्द का अनुभव करता है। क्षिप्तानुगत में आनन्द के भ्रष्ट हो जाता है।

स प्रज्ञात समाधिः -

विशेषी पूर्णविस्था विराम प्रत्यक्ष है तथा किमें विषय की स्थिति संस्कार प्राप्त होता रह जाती है। यह प्रज्ञात समाधि है। इस समाधि में विषय और पुरुष में भिन्नता का विवेक जाग होता है। इसे विराम प्रत्यक्ष कहाँ कहते हैं। क्योंकि इसमें सभी बुद्धि का निरोध हो जाता है।

इस प्रकार संदीप्त में पातकलान को यही प्रज्ञात है किन्तु इस प्रज्ञात है यह योग अत्यधिक कष्ट राग्य एवं तीव्रता का वाक्य है यत्र जो विद्य होता है वो वाक्यान्वयः वाक्य है। जो अनुभव नहीं होता।

1- अर्थ १- वितकीर्तनात् विचारानुगता क्षिप्तानुगता यन्मात्र स प्रज्ञातः । योगसूत्र ११/१०

2- योगसूत्र ११/१० वाक्य

3- विराम प्रत्यक्षाभावात्पूर्वः संस्कारोपशान्तः ११/१०

उक्त उनके योग साधनाओं के विमोक्ष कारक हैं वही हैं साधारणात्मा । यदि हमन्म साधक को वह योग कहे है और उसी को साधना को योग कहे है^१ जो उत्पल्लव कष्टाका प्रयाहार वाद को और बाद के रूप योग को कुछ समझते हैं। उन्होंने लिखती में स्पष्ट कहा है ।

प्रयाहाराय संस्पृष्टीं विवेकीकृतं नान्यथा ।

योगिनी मन्त्र मातां यद्रूपं तानैवैष समाह्वयः ॥

उनके अनुसार कष्ट साध्य समस्या में संलग्न योगियों के लक्ष्मी परमेश्वर का साक्षात्कार दुर्लभ होता है किन्तु अनुमानका प्राप्त उत्कृष्टतर साध्यतामैश्वर्यी मन्त्रका साधक साग्र ही परमात्मा साक्षात्कार का प्राप्त होता है।

यस्य कष्टताः किञ्चित् मुनिना पुरातन ।

यस्य सर्वव्यापकमिदमलोकलोकित ॥

इसी लक्ष्मी साधना प्रारंभ में योग साधक साधना कर्मी को मन्त्र साधना के समान निष्पत्ति का किञ्चित् कहा ।

न योगी न तस्य नामानिः कोऽपि पुणोक्ती ।

कदापि विवेकीकृतं न भविष्यति प्रकृतये ।

उन्हीं ने बताया कि जीवका परमेश्वर के साथ योग होने के अनन्तर मन्त्र उत्कृष्ट कीटके मन्त्र साधना में उल्लेख ही जाता है। वह परमात्मनः

१-सम्प्राप्ति ११ वां वालिका लम्ब ८

२- लिखती ५। ३३

३- वही १४। २९

४- वही १४। २९

को अस्वप्न में योग द्वारा प्राप्त होने वाले पुनर्जात ज्ञान को जीवता समावेश के आनन्द में ही निमग्न रहना सं- बाहता है। उतना अस्य है कि भक्ति को प्रारम्भिक अस्वप्न में ध्यानादि प्राथमिक योगिक उपायों से बिना एकग्र करना आवश्यक है। क्योंकि किसी भी प्रकार की साधना के लिये बिना ही एकाग्रता आवश्यक है। बिना की एकाग्रता के अन्तर्गत ही भक्तिमार्ग को चकस्त में प्रयास करने से समावेश कम हो नष्ट हो जाती है। किसी भी-सं-क्षेत्र में।

समावेश प्राप्त हो जाता है। आचार्य उत्पल्लव ने समावेश में प्राप्त होनेवाले स्वल्प साक्षात्कार रूप परमानन्द को योग की अन्तर्मुखी समाधि की दशा में प्राप्त होने वाले आनन्द से उच्च स्तर का माना है। उनके अनुसार योगी अन्तर्मुखी समाधि में परमेश्वर का साक्षात्कार ही प्राप्त करता है किन्तु भक्ति योगी कुत्थान को क्या है कि संसार को परमेश्वर का ही देखता है। आचार्य उत्पल्लव के अनुसार योगीसाधन के द्वारा आत्मज्ञानादि समाधियों के ज्ञान से परमेश्वर का साक्षात्कार प्राप्त करने में पीला हो सकता है। यह कहे क्योंकि गुरु बुद्धि की ही परमात्मता मान कर यही एक उक्त है। फिर कभी कभी समाधि

१- त्वत्तिलोकन समुत्पत्तिः

योगसिद्धिरिति उपास्तु मे ।
यत्तु शीघ्रं यत्तु शीघ्रं यत्तु शीघ्रं यत्तु शीघ्रं ।। त्वत्तिलोकन १२।६

२- के प्रदीप दावन्ने त्वन्मार्गपरिपन्थिकः ।

परमार्थमुणौ वक्ष्या प्रामुख्यक-कराः ।। त्वत्तिलोकन १६।१९

३- व्याजनाम्बुपदं त्वत्तिलोकन परमार्थमुणौ ।

पूरे त्वत्तिलोकन विनीतः- त्वत्तिलोकनपरिपन्थिकः ।। त्वत्तिलोकन १६।३०

४- नाथ वेत्ता मे न पुण्योक्तैः स्थितः ।

वेत्ता वेत्ता मे न पुण्योक्तैः स्थितः ।। यत्तु १६

है। अतः ही ज्ञान के एक पा है। उससे विष्णुध्यानी अपने विषय में
 छा रहते हैं। ऐसी स्थिति में परमेश्वर के साथ पारपूर्णता के रूप
 स्थापन सम्पन्न हो सका है। किन्तु मनुष्य चाहें जानो ही या तात्तान्य
 स्तर का हो ही उसे ही परमेश्वर के अनुग्रह से ही। अतः सनातनतात्मक सुख
 ही प्राप्त निरन्तर रूप में होता है। जिसके फल पर उसे समस्त और
 व्युत्थान दोनों ही अस्थायी परमेश्वर के ही रहते हैं। इस दशा
 में वह अन्तः प्रेम के अंतर्गत युक्त रहता है। और अन्तः प्रेम के योग ही
 नाम मन्त्र है। अतः कह सकते हैं कि मन्त्रित स्वयं ही योग है क्योंकि जो वह
 उक्त दोनों गुणों से सम्पन्न हो पाते हैं। तीर्थमो पराकाष्ठा पर
 पहुँचकर परमेश्वर फल देने में समर्थ हो पाते हैं।

जिसका प्राप्ति में पूर्वनिर्णीत मन्त्रित योग ही साधना के साधन
 रूप में है, अतः अतः एवं सत्संगाद साक्षात्की स्वीकार किया गया है।
 आचार्य उत्पलेश्वर के अनुसार निरन्तर जिस, शब्द के रूप में बुद्धि परमेश्वर
 में स्थिर होती है। और बुद्धि के स्थिर होने पर परमेश्वर के अनुग्रह से
 कर्मः परमेश्वर का हाथ तात्कार प्राप्त होती है। तब ही आचार्य श्रीपद
 ने प्रसिद्ध ज्ञान प्राप्त कर चुके हुए योगी के लिये वे वास्तविकता वास्तविक
 बताया है। अतः निरन्तर रूप में सनातनतात्मक योगी उस परमानन्ददायक
 विद्यामन्त्र का वास्तविक करीब ही सका, जिसे एक एक मन्त्रित
 योगी परामन्त्र के अस्था में सनातन के द्वारा प्राप्त करता है। यही दशा
 मन्त्रितयोग और यही सनातन होती है।

आचार्य उत्पलेश्वर ने ध्यान, उच्चार, कर्णादि उपायों से वास्तविक,

१- कर्णादिस्वादि उपायों से योगीनेता सम्पन्नता ।

अन्यथा सर्वकामास्तु नाति मन्त्रता कम् ॥ यही ११५५

२- विषयमन्त्रितस्वादि विषयमन्त्रितस्वादि विषयमन्त्रितस्वादि ।

स्वादिमन्त्रितस्वादि विषयमन्त्रितस्वादि विषयमन्त्रितस्वादि । विषयमन्त्रितस्वादि ५१२६

स्वप्न, सुषुप्ति के अस्थायी की छोड़कर तृतीय अस्था में जाते वन्दनकरे परमेश्वर का साक्षात्कार करने वाले निमोक्ष समाधिनिष्ठ योगी को जीवता परमेश्वर के प्रति परामुराग एवं विद्वान को वाले उन्नत ध्यान, उच्चराति इष्टों के विनाशे व्युत्थान दत्ता में ही अचिद तनन्द स्वरूप में लेन होनी वाले उन्मोक्ष समाधिनिष्ठ शक्तियों की श्रेष्ठ माना है। क्योंकि शक्तियों में निमोक्ष समाधिसे दत्ता में जाते वन्दन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे साधक परमेश्वर के स्वरूप का साक्षात्कार प्रतिष्ठ करवा रहा है। आचार्य उत्पल्लव के अनुसार योगी तो केवल ज्ञान, ध्यान समाधि के समय ही परमेश्वर का साक्षात्कार करते हैं किन्तु अत्यधिक बड़ा है युक्त प्रेमी शक्ति की प्राप्ति का स्वल्प साक्षात्कार प्राप्त होता है। ऐसे प्रेमी शक्तियों के साथ ना का कोई निश्चित क्रम, नियम नहीं होता। ये तो शक्तियों की शक्ति में शक्ति होकर समस्त में प्रतिष्ठ परमेश्वर का साक्षात्कार करते रहते हैं। अतः शक्तियों प्रसन्ना, श्रुति केवर्जों से भी श्रेष्ठ होते हैं। क्योंकि वे वास्तव स्वप्न सुषुप्ति इत्यादि सभी अस्थायी में समानैकात्म्य पूजा में विलीन रहते हैं। समस्त में परिपूर्ण अक्षय लाभ प्राप्त करने वाले साधक की योग साधना के द्वारा प्राप्त होनी वाली अक्षय समाधि को प्राप्त हो लिखित जीवता नहीं रहती। वह तो केवल परामुक्ति के माध्यम से प्राप्त होने वाले उस अतीतिक परमानन्द का को प्राप्त करना चाहता है, जिससे करने केवल- अनन्तर वारी के पथा नष्ट होजाये।

यस्य ही बनने जाता है। ऐसी

त की पराकाष्ठा बताया है

साक्षात्कार में संशुचित उपसक्तमात्र

॥ पृष्ठ १६॥ २८

लिखित १६॥ २८

।

॥ पृष्ठ १७॥

अतिरिक्त शिवमात्र में मिज्जर एक ही जाता है ठीक वैसी शास्त्रात, शक्ति की परामर्शता में ही होती है, किन्तु मन्त्रयोग में श्रेष्ठ होता है। क्योंकि वह समाधि का व्युत्थान देती है। अस्याजी में स्वल्प सादात्कार के फल में मन्त्र रहता है।

शिवजी कावलि में आचार्य उत्पलदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अंत के सिद्धान्तोंका प्रतिपाद करनेवाले शास्त्रों का अभाव नहीं है कि उन शास्त्रों के अध्ययनान्तर आचार्य ही जान लें कि योगियों के मन्त्रदेव्य में ही प्राप्त करे। किन्तु वे समाधि के अपने गुण तैली धान्य ही रह जाते हैं। समाधि का अभाव गुण तो पुरातनता के साक्ष्य मन्त्र को ही प्राप्त होता है। अतः ही आचार्य उत्पलदेव ने किो सादात्तान्त आदि स्थानों में बाकर हान आदान इत्यादि कौं की त्यागकर योगसाधना करने वाले योगी की अमृत योगी कहा है कि और भी पुःस्फुर्त संसार में किो के कर्म की न त्यागके हुए समाधिवासी मन्त्र के साधना करने वाले मन्त्र को श्रेष्ठ योगी कहा है कि क्योंकि ऐसे मन्त्रोंका किो के योगिक साधना इत्यादि के फल में नहीं फलना पड़ता वे ही साक्षात् समाधि रूप में ही वे समाधि को प्राप्त करे परन्तु के अन्य धाम अति प्रकट विनिरिक्त स्वल्प का सादात्कार प्राप्त करे हे। ऐसे अति अयोग्यो नाम अति परमेश्वर ही श्रेष्ठ है यही समाधि रूप में ही ही असा ही योग्य है इत्यादि बाकी है अत्यन्त ब्रह्म किो उत्कृष्ट शक्ति योग द्वारा पैम्पुवर का नाम करते हुए। जो निष्कल प्राप्त करते हैं। जो अमृतप्राप्ति में ही ही अत्यन्त चाहित। मन्त्र के साधक को उपम मन्त्रयोगी कहा गया है।

१-ज्ञानस्य परमा सुमिर, योगस्य परमादशा।
त्वद्रक्त्याविमो कहि पूर्ण म स्यादर्थनता।

शिवजी ॥ शिवस्तो ॥ ६६

२-त्रिमलादिनांग्थासन्ति तत्परागस्थथा ॥
योगिनः पण्डितः स्वस्थास्त्वद्रक्त्या एव तत्कतः ॥ शिवस्तो

३- कदापि गत्वा हित्वापि न किंचिददुर्मै ये ।
मव्य त्वद्वाम पश्यन्ति मत्यास्तायानमा नक्षः ॥ शिवस्तो ॥ २०१०

४- तु गर्जिष्मत् नतयामि पूर्ण मम मनोरथा ।
स्वामी ममणावटिता यस्तत्त्वमत्यन्तराचिकः ॥ वही ही ॥ ३१६

भाग - २

साहित्यिक - अध्ययन

अष्ट - अध्याय

भाग - २

साहित्यिक अध्ययन

स्तोत्र काव्य

अति प्राचीन काल से ही संस्कृत वाङ्मय में जाध्यामिकता किसी न किसी रूप में विद्यमान रही है। इसका प्रमाण स्वयं जन्माय कवियों द्वारा रचित उनके काव्य ही हैं, जिन पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके दृष्ट दैवता कौनों और उन दैवताओं के प्रति उनकी कितनी ग्राह निष्ठा थी। प्रारम्भ में तो संस्कृत के इन कवियों की जाध्यामिकता काव्यों के मूलावर्ण तक ही सीमित रही, किन्तु बाद में राने : २ इस परम्परा का विकास अपना चरम सीमा तक पहुँच गया और मात्र स्तुतिपरक गीतिकाव्यों की रचना होने लगी जिससे स्तोत्रों को धजा से अमिश्रित किया गया। चारे २ स्तोत्र साहित्य इतना अग्रद्व हो गया कि काव्य के अन्य वेदों में से स्तोत्र काव्य का भी गणना की जान लगी। स्तोत्रों की रचने में जाध्यामिकता का विविध विध यातनाओं से युक्ति प्राप्त की लिये कवियों ने देव, अग्न्य, अर्चन, वन्दन इत्यादि विविध प्रकार के भावों का समावेश किया। मानव जीवन से ही अमरत्व की समायाना लिये जाने के कारण ही ये स्तोत्र ग्रन्थ जनमानस में सर्वाधिक महत्व प्राप्त किये। कवियों ने स्तोत्रों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया कि जो कहीं का स्वभाविक रीति से परमेश्वर की स्तुति करेगा वह निश्चित रूप से परमात्मा का वातात्कार करेगा^१।

अनुपति की दृष्टि से स्तोत्र शब्द अनुयतेऽनेनेति स्तोत्रेः
 त्वा " वाग्मीहसुसुत, एवं च त्वं से कृतेष्टुनि प्रत्यय करने पर निष्पन्न
 हुआ है। वाक्स्वत्य में स्तवे गुणात्कीदितिः प्रसङ्गोत्पत्तिः कस्कर स्तोत्रा

१- मत्स्या त्वनन्धया समानिहर्षोपिमाजेतु ।

स्तुतुं प्रष्टुं च तस्मै प्रवेष्टुं च परन्तप। गीता-११।५४

२- लोचदायर्जुहिता २।४। १४

स्तोत्रों को बतुविष निमित्त किया है ।

द्रव्य- स्तोत्रं समस्तोत्रं विविक्तोत्रं तथैव च ।

तमेवाभिनस्तोत्रं, स्तोत्रमेतत् बतुष्टयम् ।।

वेदों के वैदिक काल से ही स्तोत्रों के प्रणायन की परम्परा प्रचलित हो गिन्तु, स्वतन्त्र रूप से नहीं । ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद महानारायणसि पणिषद, मुण्डकोपनिषद, मार्कण्डेय पुराणा, कौमागवत, यमिवाशिष्ठ हरिवंश पुराणा, वाराहपुराणा, शिवमहापुराण इत्यादि, वैदिक एवं पौराणिक ग्रन्थों में अनेकों को, वेदाङ्गी को स्तुतियाँ से सर्व्वधिक हृन्द प्राप्त होती हैं ।

लौकिक वाङ्मय में महाविक कालिदास संज्ञिते श्यामसादण्डक, को प्राचीनतम स्तोत्र, ग्रन्थ माना जाता है। इसी प्रकार अश्वघोष (प्रथम शताब्दी ई०) के नाग्विस्तोत्राख्या, को भी प्राचीनतम स्तोत्र काव्य के रूप में उद्धृत किया गया है। अश्वघोष के बाद बौद्ध मातृषटे (२५० ई०) ने क्षुःक्षक, और अर्घ्यस्तक नामक दो स्तुति काव्यों की रचना की। पाँचवीं शताब्दी में विहसेन लिखकर ने कल्याणमन्दार, स्तोत्र ग्रन्थ की रचना की। इसी प्रकार राजा हर्ष ने सातवीं शताब्दी में बौद्ध धर्म से सर्व्वधिक सुप्रभावस्तोत्र, और अष्टमशती के तम स्तोत्रों का प्रणायन किया। इसी परम्परा में वाराहमू ने (५०० ई०) ने चण्डीस्तक,

१- तैत्तिरीयसंहिता - २१४१-२४

२- अष्टाध्यायी - ३।२।१८२

३- वैष्णवे पद्मदेवतास्तोत्रादि - सुन्दरनारायण त्रिपाठी

४- वापस्पति गैरीता - संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० २०८

५- बतुदेव उपाध्याय - संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० २० - २०३ (१९५८)

मानुसं (७००ई०) ने मन्थामरस्तोत्र, मयूर ने धूम्रस्तोत्र, तथा बाँड विद्वान् सर्वज्ञमित्र ने प्रायरास्तोत्र, लिखा प्र ग्यरास्तोत्र अपने उं का अनुसूत स्तोत्र ग्रन्थ है। इसमें उत्प्रेक्षा, अनुप्रास अलंकारों एवं दोष आसम्भय का प्रभावता का उचित दर्शनाय है।^१

विद्वाराः स्रविन्दे सवितरि तलवेज्जिरिता एवस्त- वज्र
वाताश्लेषशोकं विरमतिमकाले स्वतन्त्रे ह्वरे
वेकुण्डे कुचितास्त्रे महाभामकिर्णपक्षिषोध्यनिदनं
निर्विदन विष्णुतावत्प्रसूत, दुरितभूरिमाया मन्त्रो ॥

अद्वैत वेदान्त के सुप्रसिद्ध दक्षिणिक बा० शंकर के स्तोत्रों में अन्नपूर्णादशक, अन्नपूर्णाष्टक, कमल धारास्तव, दक्षिरामपूति अष्टक, राममुक्तस्तोत्र, लक्ष्मीनृसिस्तोत्र, विष्णुपादादिकेशान्धवर्णन, शिव-मुक्तस्तोत्र, शिवानन्द लहरा, बाँर जानमय लहरा आदि प्रमुख स्तोत्र हैं। इन स्तोत्रों के अतिरिक्त बा० प्रवर शंकर ने अन्य स्तोत्र ग्रन्थों का पोषण का भी किया। उन्होंने स्तोत्रों के माध्यम से जनकों धार्मिक कर्तव्यों से मुक्ति दिलाने का चेष्टा की।

मन्मथोविन्दं मन्मथोविन्दं गोविन्दं मन्मथं मूढमते
वालस्तावत् श्रोताकृतः कृष्णास्तावत् कृष्णात्तारकतः
ब्रह्मस्तावत् चिन्तामयः पारमेष्ठिनमरिता कविपि न संमनः
मन्मथोविन्दं - - - - -

इसी प्रकार के मात्र से सम्पन्न बा० शंकर का एक अन्य स्तोत्रांश प्रष्टव्य है।

विश्वरूपेण प्रविराट्प्रविराट्प्रविराट्प्रविराट्प्रविराट्
विष्णोस्तवत्वात्तव वरराज्यामीन्पुतिस्मृत
तदेतान्निष्पद्यन्तु जननि अन्ताडारिरिता शिवे

१- बल्देव उपाध्याय संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० २६५

२- स्तोत्ररत्नावली पृ० ३०४

३- वही - पृ० ६७ (देव्यपरायणमाला स्तोत्र से)

कुमुत्रो जायेत स्वचिदपि कुमाता नमवति ॥

यहाँ पर मन्त्र कहता है कि सबका उद्धार करने वाला है कल्याणामयी माता। तुम्हारा पूजा का विधि न जानने कारण, धन के अभाव में आलस्य से और उन विधिवादी की बच्छी तरह न कर सकने के कारण तुम्हारे चरराओं को सेवा करने में भी भूल हो गई, उसे क्षमा करा क्योंकि कि पूत तबिपूतको जाता है, पर माता कुमाता नष्ट होती।

प्रस्तुत उदाहरणों से स्पष्ट है कि इन स्तोत्रों में जायको परमेश्वर में तत्त्वानकर देने का पूर्ण आशय है। तलित फलों के मायन द्वारा मन्त्र आत्मविमारे होकर परमानन्द का मस्तक में शनः २ परिपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर कृतकृत्य हो जायेगा। यहाँ कारण है कि गीतात्मक स्तोत्रों के स्तुतिपरक स्तोत्र जनमानस को अधिक प्रभावित हिये।

सातवीं शताब्दी में कोलायिपति कुलसेखर ने मुकुन्दमाला, कोरवना की, जो वेण्णाव स्तोत्रों में अत्यधिक लोकप्रिय हुआ उदाहरणार्थ

दिविवा मुविवा ममास्तु भावः

नरक्या नरकान्तक प्रकामम् ।

अवधारित शारदा न्स्ति रविन्दो

चरणौ ते मररौजपि चिन्त्यामि ॥

प्रस्तुत प्रसंग में कवि स्वयं ने नरक में फूँका में जहाँ कही जो वह रहे स्वर्ग प्रभु के चरराओं में नही अनुरक्त रहना चाहता है।

सातवीं शताब्दी में एलाकर ने बक्रोपितर्पणाशिका, कोरवना की कश्मीर के राजा जयन्तिवर्मा के वाञ्छित कवि जा, जानन्ध्वीन ने को

-स्तव लिखा । प्रत्यभिज्ञायामे उत्पलदेव ने शिवस्तोत्रावलि, का प्ररायन किया । इसके २० विभिन्न स्तोत्रों का संग्रह है । यह शिवस्तोत्रोंमें अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। शिवस्तोत्रों के स्तोत्रों में महाबान शंकर के अनन्तगुणों का वर्णन एवं मन्त्रों का महनायता का सुन्दर वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आ० उत्पलदेव का दृष्टि में महाबान शंकर से सम्पर्क करने वाला कुछ वस्तुमा अत्यन्त उत्कृष्ट शीट की होती है जैसा कि उन्होंने एक स्थल पर स्पष्ट किया है ।

कण्ठकोरागनिनिविष्टमात्र कालकूटमपि मे महाभूतम्।

अप्युपाधमूर्तं मय्युपेक्षुं यदि मे न शक्यते ॥ शिवस्तो० १३-२६

(महाबान् । आपके कण्ठ के कोने में रखा गया कालकूट भी मेरे लिये महान् भूत के समान शोणक तथा खोदक है, परन्तु यदि आपके शरीर से प्रसक्त होकर रहने वाला भूतभी मुझे नहीं रुचता । यहाँ पर मन्त्रों का भी भावुकता स्पष्ट रूपसे कलकती है। आ० उत्पलदेव के प्रशिष्य आ० अमिनवर्धन ने ईश्वर स्तोत्र वामेश्वरस्तोत्र का प्ररायन किया ।

इसी प्रकार रामानुज के गुरु या-मुनाचार्य ने चतुःस्तोत्रों एवं स्तोत्ररत्न, रामानुजाचार्य (श्रीकृष्णाचार्य) ने गवय्य नाम से शररागलिय, वेंकटनय) एवं श्रीरंगग्रन्थ लिखे। आ० रामानुज के शिष्य श्रीवत्साहू ने श्रीवास्तव, अतिमानुषस्तव, वरदरावस्तव, सुन्दरवाहस्तव, श्रीवेंकटस्तव, की रचना किया। गीताविन्दकार जयदेव ने गीताविन्द की दो शैली में गंगास्तव, लिखा। मालावार निवासी विल्वमाल ने कृष्णारमोक्त, की रचना की ।

१- ध्वन्यालोक (भूमिका) श्री राम प्रताप त्रिपाठी फूड

१२ वीं शताब्दी में बा० बानन्द तायै ने द्वादशस्तोत्र लिखा ।

वेदान्तदेशिक, (११६८-११६९) ने लगभग २५ स्तोत्रपरक ग्रन्थों का रचना करके इस परम्परा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योग दिया, उनके चतुस्त्रयपात्मक, पादुकाचतुस्त्र, गरुडाष्टक, रघुवीर गण आदि प्रमुख स्तोत्र ग्रन्थ हैं। १३ वीं शताब्दी में रत्न घर के पुत्र जादरमट्ट ने स्तुतिकुसुमान्वलि, कोरवा की हत्ती ३८ स्तोत्र और १४०० स्तोत्र हैं। हत्ती कवि मणि मावना से अतिश्रोत शक्तिगुन्दर श्लेषार्थ वनप्रासादि अंतर्गारों एवं कुरुणा, शान्ते आदि रसों का सुन्दर प्रयोग किया है। हत्ती कवि एक स्थल पर मावान शंकर को उपास्य माना हुआ कहता है। कि हे महेश यमराज मुझे ले जाने को आगया है। बाप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते। मेरी इस दुर्दशा को देखकर बापके दूतवर्ग करारा से मरें तो कुछ न हो परन्तु मुझे जैसे शरणागत को छोड़ते हुए कि—क्या बापको लगना नहीं आता ।' इसी प्रकार एक अन्य स्थल पर भी कवि कह गया है ।

स्वरेवे यथापि गतविरम्यः कुतश्च

स्तत्रापि नाथ तव नारम्यकलेषमात्रम्

दुपतः पशुः पतितः यः स्वयमन्वयम्

नलेन- नोक्ताते तमापि कातरा को हितोः

स्तुतिकुसुमान्वलि - ११।३८

१- बाः किं न रक्षादि नयत्ययमन्तको मां

स्तोत्रो पश्यता किमपि महेश ।

वा नाम भू कराराया दूतवर्ग-पीडा

प्रीडापि नस्ति शरणागतमुक्क वस्ते ॥

स्तुतिकुसुमान्वलि ।

पण्डितराजकान्नाथ (१५६०-१६६१ ई० के बीच) कुमातहरा,
अमृतहरा, लक्ष्मीहरा, कृष्णहरा, और गंगाहरा, आदि उच्चकोटि
की गीतकृतियों का रचना की। इसके अनन्तर नालकण्ठ दादिलाल (१७वीं
शताब्दी) ने आनन्दलालस्तव, और शिवोत्पत्तिमन्त्रो, का प्रसारण किया।

स्तोत्रों के प्रसारण की इस परम्परा में वेङ्कटाध्वरी (१७वीं
शताब्दी) ने लक्ष्मी लक्ष्म, राम मङ्गलदास ने राम की स्तुति में १०
गायिकाय एक साथ लिखे किन्ने रामस्तव, और अद्भुत श्रीरामस्तव,
आदि प्रसिद्ध हैं। उन्नीसवीं शताब्दी में त्यागराज, स्वामिशम्भू, तथा
महस्वामी दादिलाल ने स्तोत्र काव्यों को सुलभ करने में महत्वपूर्ण योगदान
किया।

जो तथा बौद्ध विद्वानों ने भी स्तोत्र ग्रन्थों का प्रसारण किया
था। कुछ उच्च कोटि के जैन स्तोत्रों में वादिराजकृत स्कन्दमाय स्तोत्र,
शमिप्रभ की बुधिमनुभावली, जम्बूद्वीप का विनशतक, आचार्य सेतुबन्धु
की अन्ययोग्यवर्द्धिका- चरित्रिका प्रसिद्ध हैं। बौद्ध स्तोत्रों में धृष्ट्यावादी
आचार्य नागार्जुन के वसुस्तव, अत्यधिक प्रसिद्ध हैं।

स्तोत्रकाव्यों के प्रकार

कारिका की दृष्टि से स्तोत्र साहित्य को वैदिक, तान्त्रिक, पौराणिक,
पूजायोगी, दार्शनिक, रहस्यवाचनयोगी, मन्त्रप्रधान, कवित्वप्रधान,
विष्णुस्तोत्र देवास्तोत्र शिवस्तोत्र इत्यादि प्रमुख मार्गों में वर्गीकृत किया
जा सकता है।

उपरोक्त प्रकारों में से वहाँपर स्तोत्रों के दार्शनिक और मन्त्र
प्रधान फार्मों का ही विशेष जोर है क्योंकि शिवस्तोत्र मन्त्रों में
है अतिप्रसिद्ध है उच्चकोटि का दार्शनिक स्तोत्र ग्रन्थ है। इसी का उत्पादक

ने कारवीर जैसे दर्शन के गुरुतम सिद्धान्तों को सुन्दर पद्यमयी शैली में प्रकट किया है। इसी प्रकार की परम्परा का अनुसरण अन्य स्तोत्राकारों ने भी किया है। उदाहरणार्थ बाला संकर, यामुनवल्लभ, रामानुज, एवं रामानन्द इत्यादि आचार्यों को नामोल्लेख किया जा सकता है। यहाँ पर संप्रदाय ने इन आचार्यों के स्तोत्रों में प्राप्त होने वाले तत्त्वबन्धी सम्प्रदायों वैज्ञानिक तत्वों का सुदम विवेचन करने के अनन्तर शिवस्तोत्र प्रसंगिक विवेचन अप्रसंगिक न होगा।

१- आचार्य संकर का ज्योतिषादः-

ज्योतिषाचार्य संकर ने जामा २०० स्तोत्रों का प्रस्ताव्यन किया जिनमें से ७४ स्तोत्र ग्रन्थ प्रमाणित हो चुके हैं। बाला संकर के स्तोत्रों में कृष्टिपात करने से उनके फलत्वपूर्ण वैज्ञानिक सिद्धान्त सुस्पष्टता परिछिद्य होते हैं। उदाहरण के लिये गणेशाष्टक, के इन्द्र को प्रस्तुत किया जा सकता है किन्तु उन्होंने निर्गुण निर्विकार, निर्विकल्पक ब्रह्म को ज्ञात का एकमात्र कारण निरूपित करते हुए परिपूर्ण ज्योति की स्थापना की है।

यतोऽनन्त सख्यैरेनन्तास्मि जीवाः यतोऽनिष्टादप्रमेयाः गुणास्तु।

यतो माति सर्वं त्रिधा मे भिन्नं, सदा त्वं तीर्तमामोमयः।

यतोऽविद्यायोऽतिगुणामोमिः सदा नैतिनेतीति यथाः गुरातन्ति ।

परब्रह्म त्वं विदामन्द भूतं सदा त्वं तीर्तं ममामोमयः ॥

यहाँपर गणेश और ब्रह्म में अज्ञातता हीनता का चर्चा ।

इसी प्रकार ज्ञात को प्रम निरूपित करते हुए संकराचार्य ने श्रीराम स्तोत्र में कहा है ।

१-संकर का भाषाशास्त्र - डॉ० राम मूर्ति, रचना प्रकरण

२- गणेशाष्टक - १/७

३- बृहत्संहिता परम कर पृ० ५० श्लोक ३

रज्ज्वी तर्पः शुभित्तार्था न राप्यं ,
 पयः पुरस्तन्मार्गव्यमरीचौ , ।
 यद्वत्तद्विषये प्रपञ्चो,
 यद्विज्ञाते तं प्रपञ्चे पश्येत् ॥

विशिष्टाद्वैत सिद्धान्तः-

विशिष्टाद्वैत के अनुसार वेदानावेतन विशिष्ट ब्रह्म एक ही है ।
 उन्होंने यह प्रतिपादित किया कि परमात्मता एक है और वह जगत् में
 व्याप्त है । उन्होंने तत्त्वमीमांसा महावाक्य में तस्य त्वमिति , विष्णो के
 द्वारा जीव त्वं ब्रह्म मे अंशास्त्रिमात्र प्रतिपादित किया है। यामुनाचार्य
 ने इसी सिद्धान्तको स्वरचित एकस्तोत्र में इसप्रकार प्रतिपादित किया है ।

न धर्मीनिष्ठो न चात्मदेवी, न भक्तिमात्रत्वञ्चराराराविन्दे ।
 अकिञ्चनोऽनन्यगतिः शरण्यं त्वत्पादमूर्धं शरणं प्रपद्ये । १
 ननिन्दितं कभीतद्रुत लोके, सत्सन्ततोऽन्यन्मन्माव्यवायि ।
 सौख्यं विपाकावसरे मुहुन्दे, हृन्माप्ति प्रत्यगति रुतवाग्रे ॥ २
 जगत्पूर्वं मगमाविर्जितं, सर्वसत्त्वैकं सच्चिं हि दुःखम् ।
 किन्तु त्वदेव शरणं गतानां, पदाम्भौ देव न तेजुःस्पृश ॥ ३
 ननु प्रपन्नः सकृन्वा नाथ, त्वाहमस्मीति न यावमानः ।
 त्वानुकम्पयः रुमरतः प्रक्षिप्तं भवेत्सर्वजीविमिति ब्रजन्तो ॥ ४

यामुनाचार्य के मत में परमेश्वर की शरणा में जाकर भक्तिमात्रसे प्रभु से प्राप्तिना
 करने पर सवगति (मोक्ष) की प्राप्ति होती है किन्तु एक स्थल पर
 उन्होंने कहा है ।

१- एक हिन्दुना भारतीय दर्शन की समीक्षा - पृष्ठ ३००-३०१

२- स्तोत्ररत्न (यामुनाचार्य) १६-२२

३- हिन्दुत्व पृष्ठ ६५६, रामानुज गडि।

मितरश्च मातरश्च दारान् पुमान्वन्धुस्तर्तागुहम् ।

रत्नानि च पान्यानि दौनारिण्यं च गृहारिण्यं च ॥ १

सर्वधर्मश्च संत्यज्य, सर्वकामश्च तादातान् ।

लोकविज्ञानं चरणां, करुणां तच्छ्रमं मविमो ॥ २

देवतादेवतायः:-

श्री निम्बार्कीचर्च ने देवतादेवतादेवता वाद की प्रतिष्ठा की। इसके प्रमुख सिद्धान्त उनके स्तोत्रों में प्राप्त होते हैं। श्री-

ज्ञानस्वरूपं च हरिश्चीनम् हरिस्तययोगवियोगयोग्यम् ।

कर्तुं हि क्वचिद्विद्वद्विद्वत्तुं ज्ञातृत्वन्तं यत्नन्तमाहुः ॥

रामानन्द सप्रदायः:-

इस सप्रदाय के अनुसार विशिष्टातिविशिष्ट भावना राम की ही परब्रह्म मानना चाहिए। नरहरिदास के स्तोत्रों में यह सप्रदाय दर्शनीय है।

वर्ग विदाकारो वाता, परम सुखदः पावनतनुः ।

मुनीन्द्रयोगीन्द्र्योत्पतिगुरोर्गुरुमुखा ॥

सदाज्ञेयः पूजां जनकतनयौगसुदगुह

रमानाथो रामो रघु ममविधे तु सत्तम ॥

न्यायदर्शनः:-

वेदान्तशास्त्रियों के स्तोत्रों में पदों पदों अन्य दार्शनिक पदा भी उपलब्ध हैं।

१- यही पृ० ६७९ (निम्बार्कीचर्चविता)

२- गुरुस्त्वोत्पतिगुरो श्री राम चन्द्राष्ट के पृ० १०८

जो कि शिवमहिम्न स्तोत्र में न्यायदर्शन की अभिव्यक्ति पूर्ण है^१।

किमीहः किंकायः सततु किमुनायस्त्रिमुनश्च ।
 किमाधारौ धाता धुनति किमुनादान्दति च
 जतर्कस्वर्यं त्वय्यन्तर दुःस्थोहतिधियः
 कुतर्कायं कांश्चिन्मुखयति मोहय जाताम् ॥ १
 जन्मानोलोकाः किमयवन्तोऽपि जाताम्
 जनिष्ठातारं किं कविधरनादृत्य मति ।
 जनीशौ वा कुयद्भुजजनने कः परिकरः ,
 यतोमन्दात्स्वा प्रत्यमरत्नसंतीरत इमे ॥ २
 यहाँपर अनुमान केद्वारा ईश्वर सिद्धि की गयी है ।

सांख्य दर्शन:-

स्तोत्राणामि मे उल्लिखित नमोमूलकृत्ये नित्यस्य परमात्मने ।^२
 ते स्तोत्राणि मे सांख्य दर्शन की प्रतिष्ठा की ओर संकेत मिलता है ।

योग दर्शन

स्तोत्राणि मे योग दर्शन की प्रतिष्ठित हुआ है।
 जो कि एक इन्द्र है रूपष्ट होता है ।
 नदिवाटयति क्वाटं स्वाध्यायैशंविना प्रवेशय ।
 तदन्नाद्वाटयति स्वाधिष्ठानाधि निव क्वाटानि ॥ १
 सर्वं शरीरं शरीरं मुखावारस्थितादि कुण्डलिनी।
 बाहुत्यस्रविधाराद् मुखाण्डानि तस्तिमुखहमेतां ॥ २

१- शिवमहि स्तोत्र पृ-३

२- स्तोत्राणामिः पृ० ३४३

३- वही (गणेशपूजनक) पृ० ६९७

काश्मीर और दर्शन:-

काश्मीर और दर्शन के प्रवर्तन एवं उनके प्रमुख सिद्धान्तों का विस्तृत विवेचन श्रीशे के अध्यापनों किया जा चुका है। वहाँ एक स्तोत्रों में इस दर्शन के सिद्धान्तों की स्थिति का प्रकाश है, वह अभी स्पष्ट किया जा रहा है।

काश्मीर और दर्शनपरायण दर्शन है। तत्त्वज्ञान मात्र परमेश्वर ही सर्वोच्च सत्ता है। संपूर्ण सत्तावर काम जादू उसी की छाँटा का विलस है। शिस्तों में बाध्य उत्पन्न नैक है।

सदा सृष्टि विनोदय सदा हि-विमुक्तसिने
सदानिमनाहारतृप्ताय स्वादिने नमः

काश्मीर और दर्शन के अनुसार हमारे में परमेश्वर का साक्षात्कार कर लेना ठीक ठीक वेदान्तोपि दर्शन अस्मिन् की भाँति जादू की प्रम दुःख का कारण न समझते हुए उसे परमानन्दरूप ही समझते हैं। समीप में स्वयं साक्षात्कार कर ले के अन्तर में नहीं जादू की भाँति का जादू-मान स्वरूप समझते हुए सभी लौकिक कामों को करते हुए भी परमेश्वर के साक्षात्कार का लाभ प्राप्त करते हैं। किन्तु कि जादू उत्पन्न नैक है।

न चापि गत्वा हित्वापि न विनिर्मुक्तये यै ।

पर्यंत्यदायत्यन्तिकयारुतेष्वै नहो नमः ॥

(हे स्वामी ! जो वाग्यशाली परमेश्वर किसी विशेष दारपशान्त जादि

१-शिस्तों २० (६)

२- शिस्तों २०।१०

स्थान को न जाकर हानादानादि किसी भी क्रिया का बिना त्याग
 किये ही इस संसार को ही मोक्ष प्राप्त का साधन समझते हैं उन
 जलौकिक मक्ताओं को मैं नमस्कार करता हूँ ।

जगत् उत्पल्लवेने शिवस्तोत्र की रचना करके काश्मीर शैवदर्शन को साधना को
 एक नयी दिशा प्रदान की। भक्ति के माध्यम से अद्वैतता की परामुक्ति
 पर साधक को प्रतिष्ठित करना जगत् उत्पल्लवे और कविदार्शनिक की
 कलाकारी का परिचायक है । साधना के आन्धयोगादि मार्गों की उपेक्षा
 करके भक्ति के द्वारा उन्होंने प्राप्तिमान के लिये मोक्ष की सरलतम
 पथ प्रतिपादित कीजोर स्वयं भी भक्ति की मस्ती में कूबोरहे । उन्होंने
 स्पष्ट कहा हैकि भक्ति रूपी लक्ष्मी से सम्पन्न साधक के लिये कोई भी वस्तु
 अपेक्षात नहींहोती ।-

भक्ति लक्ष्मी समृद्धान्तां किमन्यदुपयाचितम् ।

एत्या वादरिद्वारतां किमन्यदुप याचितम् ॥

जगत् उत्पल्लवे के प्राविशष्ट जगत् जपिन्नाश्रुप्त ने भी अपने ईश्वर स्तोत्र
 में एक स्थल पर परमेश्वरकी सम्पूर्ण शक्तियों का स्वरूप निरूपित करतेहुए
 काश्मीर शैवदर्शन के पराजित सिद्धान्त की प्रतिष्ठा की है।

असंतर्क वाप्रति या दुश्मैर्ना कोषकरालतर्मा विनिषेहि

शंकर चिन्तन तैयन बीरा भीष्मा परष शक्तिमयोवरुम

शिवस्तोत्र और स्तुतिस्तुमान्त्रलि

शिवस्तोत्र और स्तुतिस्तुमान्त्रलि दोनों का ही स्तोत्र साहित्य में अपना

महत्वपूर्ण स्थान है। वीरवीरों ही काश्मीर के प्रसिद्ध जायसरी की कृति है एक के रचयिता जो उत्पलदेव जो महान् दार्शनिक कवि है तो दूसरी के कृदादामट जो श्रेष्ठ मकर कवि । तुलनात्मक दृष्टि से दोनों पर शिवस्तोत्र और स्तुतिस्तुमाञ्जलि दो ही स्तोत्र ग्रन्थ संस्कृत बाहुल्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पीछे के अध्यायों के विवेचन से यह तथ्य निश्चिन्त रूप से सिद्ध हो गया है । कि शिवस्तोत्र में वहाँ एक और काश्मीर से दर्शन के स्वातन्त्र्य सिद्धान्त, स्वयं सिद्धान्त, दृष्टिसंहार, बन्धन मोक्ष शास्त्रमयों इत्यादि प्रमुख सिद्धान्तों के महत्वपूर्ण तथ्यविवरण हैं । वही दूसरी जो उसमें उत्कृष्ट कौटिल की काव्यात्मकता भी है। और यह ठीक यही क्योंकि शिवस्तोत्र काश्मीर से दर्शन के आधार स्तम्भ बाहुल्य उत्पलदेव की कृति है। जायसरी स्तम्भ बाहुल्य उत्पलदेव की कृति है अतः उसमें मुख्यतया इस दर्शन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन होना ही वास्तविक ।

इस दृष्टि से स्तुतिस्तुमाञ्जलि को देखने पर यह निष्कर्ष लिया जा सकता है कि यह स्तोत्र ग्रन्थ विशिष्ट काव्य सौन्दर्य से भरे ही समन्वित हो किन्तु दार्शनिक दृष्टि में वह शिवस्तोत्र की समता नहीं कर सकता है। इतना जरूर है कि स्तुतिस्तुमाञ्जलि में शिवस्तोत्र की ही भाँति मकर की समस्त स्थानप्राप्त हुआ है। इस सम्बन्ध में यदि यह कहा जाय कि कविवर कृदादामट बाहुल्य उत्पलदेव से प्रभावित थे, तो उत्पुष्टि न होगी। कवि ने ऐसे प्रभावोत्पादक और अन्य वाचक जो वे मावाह संकर से प्रार्थना की है कि कठिन अन्य व्यक्तियों का भी विषय मन्त्रित प्राप्त हो जाय ।

१- शान्तं यो यदि यमैर्निर्मितः किमर्थं ,

वीर्याणि यदि प्रियशितास्तुतिः वादुभिः किम् ।

काव्यमस्ति यदि किं कृतव्यपदान् ।

वीर्याणि यदि किमन्युतामिताणी : ॥

स्तुतिस्तुमाञ्जलि ६।३४

श्री-

स्वीय यथापि गतौऽहमथः कुतश्च ।

स्तत्रापि नाथ तत्र नास्म्यवलेपानम ।

दृष्टः पशु पतितति यः स्वयमन्वयम् ।

नेमोदाते तमपि कारिराको हि लोकाः ॥ स्तुतिस्तु १५१५

अर्थात् यथापि मैं अपने ही कुत्यों से इस अव्योमति को प्राप्त हुआ हूँ।
तत्रापि मैं आप को करारासगर के तिरस्कृत-तिरस्कार का पात्र नहीं
हूँ। क्योंकि यदि कोई उद्धत पशु अपनी ही उद्गमिता से किसी अंश में गिर
जाता है, तो क्या दयालु लोग उसकी अपेक्षा कर उसे बहा छोड़ देते हैं। स्तुति
कुमान्वालि ऐसे ही कर्तों याव सुमनों के गुणों से परिपूर्ण हैं।

कवि जगद्गुरु ने यहाँ की सजाने के लिये अपने इस स्तोत्रकाव्य
में सानुकूल वर्णन का सुन्दर प्रयोग किया शायक की सुन्दर छटा
दृष्टव्य है ।

यं वीरसौ दातमहाकलिकात् तन्तः

पिलष्टं कृतीकृतमुदत्तकलिकात् तन्तश्च

चन्दोरिषाम्भयपी कलिका तन्तः

वाली वलीव्यति वीरकलिकात् तद् ॥

स्तुतिस्तु १५१५

एक अन्य स्थल पर वृत्त्यनुप्रास का सुन्दर प्रयोग दृष्टव्य है ।

नमः सक्त्याकल्पकलना कल्प शासिने ।

विकासिकलिकान्तकलापाय स्वयम्भू ॥

इसी प्रकार कवि ने इच्छा व्यक्त, उपमा वापि कर्तों वर्णन का प्रयोग

मायों की सुन्दर अभिव्यक्ति के लिये किया है। श्री ।

या राजसंशिक्षितकृतान्तिरेति ।

सथा स्तरीहितमनसराता प्रसादः ।

सा प्रसूतन्तारवादिपिनोच्चय यी :

संभोर नोष्टकलया कन्दस्तु दुग्ध : ॥

स्तुति कु० ३१३५

ज्यत्यमनासनिः पुनतिमाप्सीमाधः

कुपामृतमयैतिनिधिमनसाराविकेष्टः ।

विपश्चरामोरणाः प्रतापिचिः चिन्तामरिणा :

समस्त सुनीय प्रुठ यकेलिकी हरः ॥

स्तुति कु० ७१८

स यस्य चापात्सपदि व्यतीकष्युतः शिखामिच्छी विरिक्तः रितावतः
पुराण्य काण्डिपुरारिता धैर्यो महीनि मिन्वादमासी मः सवः ॥

स्तुति कु० ७१३

उपरोक्त उदाहरणों में रहस्य भ्रम एवं विरोधामास अलंकारों सुन्दर प
प्रयोग हुआ है। एसी एवं अलंकारों से सुसज्जित सुन्दरछलित कन्दों में कवि ने
कलपा, दीन्य ज्वन वन्दन आदि अनेकों मायों से स्तुतिमुमुक्षुमाच्छाति की पूर्णतया
समृद्ध किया है।

जब यह स्पष्ट हो गया कि स्तुति कु० एक उत्कृष्ट कौटि का
स्तोत्र काव्य , तो हँकिन्तु उसने जिसकी श्री दर्शन प्रधानता नहीं है। यह
वात जी कि उसमें प्र आंगतःगच्छिप मैकुह एक दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रयोग
हो गया है। उदाहरणार्थ:-

स्वच्छन्दस्य यदुच्छया नमस्तः प्रेक्षोत्ताः पूजता ।

मातापुत्राहलाभकत्यननस्पदांस्तुन्वाहरा :

सौम्यारातः कल्पन्ति यस्य कलं तथासु वामुरा
देवस्याल्य महेश्वरस्य महिममहाभाविषी क वक्ष्ये ।

स्फुटि सु० ६।५६

स्फुटि हन्त ने परमजि की छोटा रथ उनके स्वातन्त्र्य पर प्रकाश तो पड़ता है किन्तु स्वर्ग का प्रतीपाय स्वातन्त्र्य सिद्धान्त नहीं बल्कि वाराह्य की सर्वस्वता का प्रतिपादन है जबकि शिस्तो में सर्वत्र रूपक आदि प्रमुख अलंकारों के पाथ्यम से काश्मीर लैपरीन के प्रमुख सिद्धान्तों का विवेचन किया गया है। तथापि उपायान्त उपमानों के पाथ्यम से उत्पन्न गूढतम दार्शनिक सिद्धान्तों पर प्रकाश डाला हुआ ही शिस्तो का यही वैशिष्ट्य है ।

रागादिमममममम-

कुठितं त्वद्विक्त नामनामिका कैतैः

वाप्याययतु रत्नी

प्रदपदार्थं यथा नामि क्षनः शिवलो 618

इस प्रकार शिस्तो में कवि ने सर्वत्र सरल भाषा का प्रयोग करके वाक्य के गूढतम दार्शनिक सिद्धान्तों को समझाने का यत्न किया है । किन्तु स्फुटिमुनाम्बलि ने ऐसी सरलता नहीं है उच्च पदों की दुर्लभता यत्र तत्र परिछिन्न होती है। उदाहरणार्थ :-

अपिच्छीमुरनपेच्छीकिप्ररदीवीमिदावाग्विहिताः

८ ८ ८ ८ ८

उपपिच्छीविमिन्नामुदतामली कलनामुच्छीकिप्ररदीः

८ ८ ८ ८

इत्यादि पदों की प्रस्तुतिका वक्ष्यता इन पदों में दुर्लभता स्पष्टका मुद्रावी है। कही कविवर कादम्बर स्फुटिमुनाम्बलि ने वाक्य उत्पन्न है इतना अधिक प्रभावित परिछिन्न होती है कि उनकी वाक्य उत्पन्निका उपवीच्य करने में थोड़ी मोहित नहीं होती । वी -

नामुच्छीविना त्ववि मविमार्ग

नामुच्छीविना त्ववि मविमार्गः ।

वीथ प्रीतिमय तन्मयीनित्य

मूर्त्यै परस्परनिमित्तनिमित्तमात्रः ॥

इस हृदय ने काढरुष्ट ने बताया कि मूर्ति के बिना परमेश्वर का अनुग्रह नहीं हो सकता और परमेश्वर के अनुग्रह के बिना उत्कृष्ट कौट की मूर्ति नहीं प्राप्त हो सकती । ठीक इसी रूप का उत्कृष्ट शिल्पकौशल ने उक्त उत्पत्तियों ने किया है। श्री ।

त्वयै मवत्वा प्रीत्यै मूर्तिः प्रीते त्वयि च नाथ यत् ।

तन्मयीनित्यं युक्तं यथा वैद्य त्वमेव तत् ॥

शिल्पकौशल १६।२१

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि शिल्पकौशल स्तुतिकुसुमोत्पत्ति की वीथी उत्कृष्ट कौट का स्तुतिकुसुम है जिसे कलात्मकता एवं वास्तविकता दोनों का सुन्दर समन्वय है ।

सप्तम- अध्याय

-: शिवस्तोत्रावलि में अलंकार तत्त्व :-

शिवस्तोत्रों के गहन अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसी काव्य कला और दर्शन विचार के बहुमूल्य रत्नों को राशियाँ भरी हैं। शिवस्तोत्रों के रचयिता बा० उत्पलदेव ने स्तोत्रों के प्रारम्भ में यद्यपि दार्शनिकता का प्रमाणता दी है। किन्तु फिर भी उन्होंने इसके काव्यात्मक फल का कम महत्त्व नहीं दिया। यह तथ्य शिवस्तोत्रों में अलंकार, रस भावादि का सुन्दर योजन पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है। इतना अवश्य है कि बा० उत्पलदेव ने स्तोत्रों के प्रारम्भ में काव्यात्मक तत्त्वों (अलंकारीदि) का कुत्रिक्त रूप से विन्यास नहीं किया बल्कि उनका प्रवेश स्वभाविक रीति से स्वतः हुआ है। और यह ठीक भी है क्योंकि कवि के लिये अलंकारोपरायण होना आवश्यक नहीं है। इस सम्बन्ध में लघुद्वय चक्रवर्ती बा० बालकृष्ण ने काव्य में अलंकारों की योजनाके सम्बन्ध में बड़ी महत्त्वपूर्ण बात कही है कि काव्य में अलंकार अहम्विहिनकता रखने रूप से जाने चाहिए। उसके लिये कवि को प्रत्येक प्रयास नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक प्रयत्न पीक लाये गये अलंकारों कवि के के मुख्य प्रतिपाद रसावादि के अर्थ वर्णन में बाधक हो जाते हैं। काव्य में अलंकारों का ऐसा हो जहाँ प्रवेश कवि के कवित्व की कसौटी है। यही प्रतीति है कविकृत कादित्त की प्रशंसा यही कविता में देखनेको मिलती है। फिर बा० उत्पलदेव तो जिस समय शिवस्तोत्रों का प्रारम्भ किया, उस समय वे बलिव की पराकाष्ठा पर पहुँचकर बगल को परमेश्वर मग्न हो देख रहे थे, तभी तो उन्होंने नव विभिन्नमस्तृण्यह किर्षित इत्यादि तात्त्विक बातें कही। अतः ऐसा स्थिति में उन्होंने अपने स्तोत्रों की रचना अलंकारानुसारिणी बनाकर की थी, यह अनुदेहास्पद

१- रसादिप्लवगा यस्य बन्धः समय त्रियमिषोत् ।

अपुनर्य यन्ननिर्धृत्यः अजितहाराधनमितः

२०१-२०२/२१९६

है किन्तु फिर माहितस्तो मे शब्दालंकार एवं व्यंजिकारों का सत्य निरूपण निष्पन्न स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है ।

कः शब्दालंकार
उज्ज्वलज्ज्वल उ

अनुप्रासः-

वर्णों के सम्यक् को अनुप्रास कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि स्वरों के समान रहने पर जो जहाँ फल या काव्य में व्यंजन सादृश्य हो, वहाँ अनुप्रास होता है। किन्तु भी अनुप्रास व्यंजिकार को हटा फल फल वशीय है। उदाहरणार्थ:-

शम्भो श्री शशाङ्केश्वर शिव जगन्नाथामालाकर

श्रीमन्महाकपालबान्धन सत्सङ्गामप्रियुष
कण्ठायाम्बुनिधे प्रितोकेचनाश्रीलोकेश त्वात्मक
श्री कण्ठाशु विनाश्याहमभानायत्स्वचिदि पराम् ।
शिवस्तो ११(१)

यहाँ पर श और दा की एक ही व्यंजिक बार आवृत्ति हुई है। अतः यहाँ पर अनुप्रास व्यंजिकार है। उदाहरणार्थ:-

निःशब्दं विविक्तरूपं च निर्व्यापिफलयानिहम् ।
दाशैवेष्ट्यकामोदयि त्रयदात्पाम्बे खीतः ॥
जय जयनाथन जय जितम्भ-

जगन्मरणा जय जगन्मरणा ।

जय जय जय जय जय जय जय जय

जय जय जय जय जय जय त्रयदा ॥

१- वर्णावाम्बुप्रासः उदाहरणार्थ- ६।१०४

२- शिवस्तो १२।१४

वही - १३।२४

प्रतिवस्तु समस्तप्रोक्तः

प्रतिमासि प्रतिमामयि यथा ।

मम नाथ तथापुः प्रमा

वृज नैत्रव्यस्यशोभितः ॥ शिवस्तो० १८।११

त्वमेवात्मेश त्वस्य सर्वस्वात्^१ नि रागवान् ।

इति स्वा मावशिद्धां त्वन्दविः^२ ज्ञानं ज्योत्स्नः ॥

पूजाम्यादाविदोका तेषां क्वाभूताद्भुतः ।

मयता^३ कीरजलपिडामादिव दिवौकसाम् ॥ वश १७।३६

इत्यादि श्लोकों में वृत्त्यनुप्रास को बड़ा दर्शनाय है वृत्त्यनुप्रास एक या एक से अधिक व्यन्धनों की वायुति पर होता है । जैसा कि उपरोक्त उदाहरणा से स्पष्ट है।

लाटानुप्रास

लाटानुप्रास एक से अधिक पदों की वायुति में होता है।^१ वर्णानुप्रास से भिन्न होने के कारण इसे शब्दानुप्रास भी कहते हैं । शिवस्तो० में मन्त्रि के वसत्कार से वसत्कृत मन्त्र लाटानुप्रास के माध्यम से वर्णों में लक्ष्मि मायों की वसिष्ठ्यवर्ण करता हुआ कहलता है।

न किचिदेव लोकानां मयदावरणां प्रति।

न किचिदेव मन्त्रितानामिदावरणां प्रति॥

इसी प्रकार

मन्त्रितद्वयोः समुद्धानां किमन्यदुपपाचितम् ।

स्वयावा वरिष्ठारतां किमन्यदुपपाचितम् ॥

१- वा० प्र० ६।१०६

२- पदानी व - वा० प्र० ६।१११

३- शब्दस्तु लाटानुप्रासों में तात्पर्यमात्रतः॥ वश ६।१११

४- शिवस्तो० - १६।१, २०।११

इस श्लोक में भी कविने ताटानुप्रास का सुन्दर चमत्कार प्रस्तुत है ।
इसके अतिरिक्त

यथा त्वमेव जातः पूषाधम्मो जगज्जनम् ।

तमेवमिदं मानवे पूषाधम्मो जगज्जनम् ॥ शिवस्तो० १७।६

इत्यादि पद्यों में भी ताटानुप्रास की कवि- सुन्दर प्रयोग हुआ है ।

-: स्तेषः :-

इसी शताब्दी के बाद संस्कृत के कवियों में पाण्डित्य प्रदर्शन की भावना न महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कविगणों ने विविध मार्गों के अनुयायी हो गये थे। भाषा अलंकारों से बोधिलब्ध हो चली थी। इस सम्बन्ध में स्तेषः अलंकार ने कवियों के पाण्डित्य प्रदर्शन में महत्त्वपूर्ण योग दिया है प्रायः महाकवि शब्द छिन्नादि किये विचार नहीं पाते थे। कुन्धुने तो प्रत्येक स्तेषमय प्रश्न लिखने में गौरव का अनुभव किया था वाराम्बट्ट भी स्तेष के फापातीये किन्तु क्लिष्ट श्लोक के नहीं ।

वीरस की काव्य में स्तेष के द्वारा प्रचुर प्रयोग द्वारा रसप्रतीति को स्तम्भित करने के फापाती नहीं थी। इस लिये उन्होंने अपने वर्णनों के अन्त में स्तेषानुप्राणित उपायों स्तेषानुप्राणित विरोधामासी तथा स्तेषानुप्राणित पारसंख्यासी का फारोम प्रयोग किया है । वा० उत्पलदेव भी वाराम्बट्ट की ही तरह स्तेषकफापातकवि नहीं है। क्योंकि उनके काव्य में शान्तरस प्रधान है और शान्त रस में माधुर्यगुण स्वीयिक होना चाहिये । अतः यदि वे क्लिष्ट स्तेष अथवा कुन्धुने फणा वृत्ति पर आधारित अनुप्रास का प्रयोग करते, तो अवश्य ही माधुर्यगुण की ओर शान्त रस की ओर प्रतीति न हो पाती और इस प्रकार उनके स्तोत्रकाव्य का प्रयाजन ही नहीं छिड़ ही पाती । उन्होंने स्तेषाभिमा का सुन्दर प्रयोग कर अपने प्रतिपाद का पाठक के समक्ष समरसायवित्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार स्तेष नवविध आतिष्ठान्या स्तेषाविचित्तः स्वरूप रसः ॥ इत्येवमित

उनके श्लोकार्त्त में भी सख्यता और कव्यानुप्रासिता ही देखने का
का ५० मिलता है।

२- बाह्यतावकत्वं माधुर्यं श्रंगारे इतिकारणम् ।

कृणां विप्रतप्ते तच्छान्ते वातिशयान्वितम् ॥

जहाँ एक काव्य में बनेक अव्यभिचित हो वहाँ श्लेषा अलंकार होता
है। यह शब्दश्लेष और अर्थश्लेष के भेद से दो प्रकारका होता है । जैसे-
अति ते न तु विस्त्येन्यदन्य ।

दत्ते कर्तारिण बान्यदेव शमा ।

परमायुधतोप्यनुग्रहो वा

यदि वा निगृह एक एवं कार्य ॥

शिवस्तो १११७

रागादिमयमावण्डक

तुष्टिं त्वद्रवित्तावनाम्बिका तस्ते ।

वाप्यायायतु रत्नां

प्रसक्तार्थि यथा मवामि रत्नः ॥

वही १७१४

इस उदाहरण श्लोक प्रसन्न और इन दो श्लेषों के परिमाणिक शब्दों
को लेकर कवि ने श्लेष की छाया से अलंकार प्रस्तुत किया है।

अलंकार

१- काव्य में अप्रस्तुत यजिना के लिये उपमात्वीयिक उपमाएँ अलंकार
हैं । काव्य में तो इसी उपमायिता है जो शास्त्रों में भी इसी उपमायिता
किया माना है। कम नही है। उल्लेख- ली ली का उपमान प्रस्तुत किया
विना अप्याय वेलाव की प्रतीति करना असम्भव नहीं तो कठिन
तो है जो वही के तत्त्वों की समझने के लिये शास्त्र का परे उपमा के
विषय के माध्यम से दार्शनिक भाव को साकार कर देता है।

२- काव्यप्रकाश । १०।१४०

कठोपनिषद् में यह, ब्रह्म साक्षात्, स्वादि उद्मानों के माध्यम से, शरीर, इन्द्रिय मन, आत्मा, का सम्बन्ध हुक्यंगम कराया गया है। श्वितस्तो० में जो उत्पत्तकै ने मा रमराय उद्मानों का चित्र प्रस्तुत कर पूर्ण दर्शन की मङ्गिरस से प्लावित कर सुधि हो नही बल्कि बत्थायिक राधिक बना दिया है। इस लिये वे दार्शनिक को वेपश्चितता तथा कवि को बलौकिक प्रतिमा दोनों के धनी है। उन्होंने लोक से बहुविध उद्मान लिये हैं। ऐसे उद्मान जो लिये जाँ प्रायः अन्य दार्शनिकों को कभी सूझने मो न थे । जैसे ।

रागादिमय मावाण्डक

तुष्टिर्नपिद्रवित्तावनाम्बिक तैस्तैः ।

वाप्याययतु रस्मी

प्रवृत्तफामिवापि वनः ॥

श्वितस्तो० ७१४

उद्मा २-

उद्मान में वेद के साथ सादृश्य कोडपमा कहते हैं ।^१ रत्नी जैसी स्थान झार रह का है। वर्तकारों में वही स्थान उद्मा का है क्योंकि कवियों ने वर्णों काव्यों में इस वर्तकार का प्रथम प्रचुर मात्रा में दिया है ।

प्रतीत पूर्णापमा

जहाँ सामग्री हव, क्या या हत्यादि उद्माप्रतिपादकी केदारा कटिति प्रतीत ही जाता है करते हैवहाँ प्रतीत शीतो उद्मा होती है। श्वितस्तो० में इसका सुन्दर प्रथम हुआ है। जैसे

१- कठोपनिषद्

२- का० प्र० १०/१२५

३- श्वितस्तो० १०/१३०

पूजा केन मन्यन्ते येन कामदुषामिव ।

बुधायाराधिकरसा ययन्त्यन्तमुत्तरी : परे ॥

यं पर कामदुषामिव शब्द के प्रवण मात्र से ही उपमा का बोध हो जाता है। अतः यहाँ पर प्रतीति पुराणीय है।

इसी सन्दर्भ में श्लोकात्प्रापित उपमा का भी एक उदाहरण दृष्टव्य है।^१

प्रकाशां शिवलामेकां हृदां शशिकलामिव ।

दुःखं वितर मे नाथ कामप्यमृतवाहिनीम् ।

भाव यह है कि हे स्वामी! चन्द्रमा कि कला वैसी अतिप्रसन्न होतु अर्थात् सुखदायी की रही वाली अत्यन्त निर्मल परम अमृत की धारणा करने वाली एक अनुग्रहप्रदा दृष्टिमुक्त पर डाल दोषिये ।

अतः उपमा का एक सुन्दर उदाहरण दृष्टव्य है ।

दुःखान्यपि बुधायन्ते विष्णुमप्यमृतमते ।

मदितायते च संसारी यत्र मार्गं च शंकरः ॥

शिवस्तो २०।१२

उत्प्रेक्षा वर्तकार:-

जहाँ प्रकृत (उपमेय) का उसके स्मान (अप्रकृत) उपमान के साथ तादात्म्य सम्भावित किया जाता है, वहाँ उत्प्रेक्षा वर्तकार होता है।^२ शिवस्तो में प्रयुक्त सन्देहोत्प्रेक्षा का एक सुन्दर उदाहरण दृष्टव्य है-

प्रसीद भगवन् येन तपत्पदे पतिर्त्ति सदा ।

मनो मे तत्त्वास्वाय द्वाविरोक्षि गलोक्षि ॥

शिवस्तो ५।६

रूपक

उपमेय और उपमान के पारस्परिक काल्पनिक अमेद को रूपक, अलंकार कहते हैं। यह साग, निरंज और परम्परित मेद से ३ प्रकार का होता है। शिवस्तोत्र में सीधे रूपक अलंकार को प्रचुर प्रयोग देने की मिलता है और सन्वे अर्थ में इसकी अलंकारता चरितावधूत है। स्थान २ पर कवि ने परमेश्वर और जीव के माध्य काल्पनिक अमेद को बताना में रूपक अलंकार का प्रयोग लिया है।

सस्त वस्तु विधायक सादृ रूपक:-

जब वारोप्य विषय (उपमेय) की मांति वारोप्यमाणा (उपमान) मो शब्द प्रतिपाद्य रहते हैं। वही सस्त वस्तु विधायक सादृ रूपक होता है।

कवि ने शिवस्तोत्र में इसका सुन्दर विवेचन प्रस्तुत किया है। मक्ति को निर्मल पारा में प्रवाहित होने वाला मकर कहता है कि मूल जगत परावाम् मूम से पश्यन्तो, मध्यमा और वेरवरा उनके विकास से सुशोभित वनी हुयी वही यह वारागी रूपिणी तता मेरे लिये मेरे लिये जापको मक्तिरूपी अमृत से सीका हुयी तयाउसक्ति के ज्ञानन्दके रस रूपी बड़े फलों वाली हों।

यहाँपर वारागी, मक्ति तथा मक्ति से प्राप्त होने वाले ज्ञानन्द आदि सब की वारोपी के विषय। उपमेय और तता, अमृत तथा फल आदि वारोप्यमाणा (उपमान) शब्द प्रतिपाद्य है। साथ ही यहाँ रूपक के द्वारा मक्ति के सभी फलों का समष्टि किया गया है।

इसी प्रकार एक अन्य स्थल में सादृ रूपक की दृष्टा दर्शनीय है -

१-का० ५०

२- जामुलाद्यालता सं प्रमविस्फार शोभितो।

त्वदंशितसुखा हि यथा तज्जलद्वयफलास्तु मे ॥ शिवस्तोत्र १।१३

विश्वन्धनमादाराणुपशुचिवैरी ।

महानाया मवतोविश्वेकविष्णो नमः ॥ शिस्तो २।२

यहाँ पर मवत कहता है कि हे शत्रु! स्वल्प परामर्श से जता हुआ जगत रूपी लकड़ा के बड़े मस्य पुच्छ के मलने से जड़ते प्रकाश रूपा शुद्ध तेज से युक्त और अस्त पसार को एक हा बाहुतों के रूप में धारण करने वाले परमप्रातृ-अग्निस्वल्प जाफकी नमस्कार हो ।

यहाँ पर जगत् जड़ते - प्रकाश और परमप्रातृ (जादि के विषय (उपमेय) तथा इन्धन, तेज अग्नि जादि आरोप्यमाणा (उपमान) शब्द प्रतिपाद्य है। साथ ही रूपक के द्वारा परमेश्वर के रूपक का प्रतिपादन किया गया है। अतः यहाँ पर सादृश्य रूपक है। सादृश्य रूपक के अन्य उदाहरणा स्थल भी शिस्तो २ में प्राप्त होते हैं ।

सागरूपक एकदेशविवृतिप्रकारः-

रूपक के इसप्रकार में कुछ आरोप्य-मारता विषय तो शब्द प्रतिपाद्य होते हैं और कुछ ऐसे हैं, जो कभी सामर्थ्य से प्रतीय होते हैं। जैसे - शान्त हो गयी है विकल्प रूपी लहरें जिसकी ऐसे शीघ्रत, निमित्त तथा मयूर मणि अमृत रूपी समुद्र में असीमिक परमानन्द-रस के समस्त तार के विषय में कुछ पूर्ण स्थित मवत यहाँ से कित फुल्ल कोमिनती में लगता जाता है ।

यहाँ पर उपमेयमूल, मवित, का आरोप्यमाणा विषय सुखान्धुषी, शब्द प्रतिपाद्य है। इसी के अर्थ सामर्थ्य से कहलाते, स्वतः ही विकल्प रूपी वरिणी है। अतः यहाँ पर एकदेशविवृति रूपक है ।

निर्गुण रूपकः-

यह रूपक जो रूपकान्तर से अमिश्रित हुआ करता है वह निर्गुण रूपक

१- का. प्र. १९।१४१

२- शान्तिकरालशोताच्छादु मणि सुखान्धुषी ।

कहलाता है।^१ शिवस्तोत्र में मन्त्र कहता है कि हे स्वामी, मैं उस स्वामी
स्वावेश्वर्य स्थान की प्राप्ति करूँगा जहाँ हँसा जाता हूँ नाचा जाता
है। राम देवादि मर्ते जाते हैं और मन्त्रि रूपी जन्तु हँस फिया जाता
है।^२

यहाँ पर मन्त्र में जन्तुत्व का आरोप है, उसके पाण्डव के लिये दूसरे
आरोप नहीं बतः यहाँ पर निरुद्ध रूपक है।

माला निरूपणप्रकार:-

हस रूपक में एक उपाय में बनेकी उपायानों का आरोप हुआ करता है।^३
शिवस्तोत्र में हसका सुन्दर प्रयोग किया गया है। जैसे -

जय मोहान्धकारान्ध जीवतर्किकरूपक ।

जय प्रसूत जगतीजगत्तापिकृष्ण ॥ शिवस्तोत्र १४।१८

यहाँ पर मन्त्र की मस्तो में मस्त मन्त्र एक उपायेयुक्त परमशिव में
परामी प्रकाशक, जगद्गुरु आदि बनेके उपायान आरोपित है।

इसी प्रकार -

जय जय माजन जय जितन्मम-

जयमरण जय जगज्ज्येष्ठ ।

जय जय जय जय जय जय जय

जय जय जय जय जय जय जय जय हयका ॥

शिवस्तोत्र १४।२४

जगतोत्तरसात्वादे सुत्यो को नाम गण्यते ॥ शिवस्तोत्र १।२१

१- १७० प्र० १०।१४१

२- शिवस्तोत्र १।१८

३- १७० प्र० १०।४४

प्रस्तुत प्रसंग में जो मन्त्र कहता है कि चिद्रूपा के कारण जय जयकार के सर्वश्रेष्ठ पात्र सर्वेश्वर बापकीजय हो। जन्म, बुढ़ापा तथा मृत्यु का जातिवाले मृत्यु नजय बापको जय हो। अनादि होने के कारण जगत में सर्व श्रेष्ठ मात्र-स- प्रभु बापको जय हो। बापको जय हो है त्रिनवारी प्रभु बापको जय हो

यहाँपर हमसे स्वयं परमेश्वर में सर्वेश्वर मृत्युनजय बादि बनेकी उफान आरोपित है अतः यहाँ पर मालातिरंग रूपक है।

सावधानितः-

इस अर्थकार में शिष्ट (दो जमीनवाल) विरोधियों के माध्यम से प्रस्तुत वप्रस्तुत के व्यवहार का आरोप किया जाता है जैसे कि शिस्तों में मन्त्र बने आरोप परमेश्वर से कहत है कि कि है प्रभु ! प्राप्त हूँ है बापको । स्वयं प्रभुवात्मिक सम्पदा जिनको, ऐसे बापको (चिद्रूप) पूरी में रहने वाले मन्त्र जनों का लोकमार्ग (व्युत्थान) में मो जो व्यवहार होता है वह उच्च (विद्वानन्द स्वयं के विकास से होता है ।

दृष्टान्तः-

जहाँ हमसे वाक्य और उफान वाक्य दोनों वाक्यों में इन सब का अर्थ उफान, उफान और साधारण भी का विन्ध प्रतिविम्ब भाव मतकता है। यहाँ दृष्टान्त बतकार होता है।

१- का० प्र० १०।१४८

२- तच्च त्वत्संपदा मक्तिमता तत्तुष्टुवारिनाम् ।

संसारतिश्रमा विजित्स्व न्यान्तिर्वै विजुम्भया ।

शिस्तो ११३

३- का० प्र० १०।१४९

जैसे हे प्रेम्हर मैं अपना इच्छा से हो जाय प्रभु के (अत्यन्त ऊँचे शक्ति
पक्ष पर) मस्त पर बिना राँके टाँके के चढ़कर (जायके) जगह से समावेश में
साक्षात्कार रूपी अत्युत्कृष्ट अमृत मधु आपन करने को जोड़ा से सदैव
आनन्द परिपूर्ण बना रहूँ ।

यहाँ पर प्रस्तुत सफा एवं पुर जादि शब्दाँ में अस्तुत रूप प्रकृतात्मकता
एवं निद्रुपता जादि की प्रतिति होती है अतः यहाँपर समासोक्ति अंतकार
है ।

अध्यान्तरन्यासः-

जहाँ बाधर्म्य और वैषम्य का दृष्टि से सामान्य का विशेष द्वारा और
विशेष का सामान्य द्वारा समनकिया जात है। वहाँ अध्यान्तरन्यास अंतकार
होता है। उदाहरणार्थक प शिस्तो का यह पद्य

त्वत्कृणीदेशमविज्ञाय महार्थमाय

माकुन्वितानि मम तुच्छतराणि यानि

वैशान्तरालपत्तितानि कर्तकदेश।

सण्डानि मोक्षितकर्मरिणात्वमिवादिहन्ति ।

हे स्वामी मेरी अति तुच्छ कृणास्वर पूर्ण प्रकारों जाय के कानों
के पास पहुँचकर हो बहुमूल्यता (अतीतमहो गौत) की प्राप्त होती है। जिस
प्रकार स्वाति कान में वैशान्तराल की बातों ३ पूर्व वाक्के बाध में पड़कर
मोक्षित कोष को धारणा करती है ।

१- यत्कर्मस्तुलनापवस्तुत्तु

स्वप्नाप्रविधिना चमत्कुण्डि ।

तां समीक्षति तेन ते वपुः

पश्यन्त्यवलम्विषयाणिः ।। शिस्तो १३।१३

२- का० प्र० १०।१५

३- शिस्तो ११।६

राज्यत्वात्मादिवर्तिफुल्लैः केशिबत्पुष्पामहात्मिभिः ।

सुभाक्षने सकृत्ता जगता संविष्यन्त्यते ॥

इस श्लोक में मा ज्योन्तिरन्यास का दावे दर्शाया है ।

यह पद के तीन वर्णों का वर्णन, एक सामान्य विषय है, जिसके समर्थन हेतु नतुयी वर्णा में एक विशेषण ज्यो का न्यास किया गया है।

इसलिये इस पद में ज्योन्तिरन्यास अंतर्भार है। इसी प्रकार ।

विराधि:-

वास्तविकपक्षे विरुद्ध वा मास्ति होने वाला अंतर्भार विराधि है । यह जाति के जाति से, जाति के गुण से, जाति के क्रिया से, जाति के द्रव्य से गुण के गुण से गुण के क्रिया से गुण के द्रव्य से क्रिया के क्रिया से क्रिया के द्रव्य से एवं द्रव्य के द्रव्य से विराधि वर्णन भी वस प्रकारका होता है ।^१

परमेश्वर की स्तुति में जा० उत्पत्त्यवेद द्वारा लिखी गयी कथा जिस पंक्ति पंचित्यमि गूा गीा गुणां से विराधि है ।^२

ज्यन्ति मन्त्रिषोयूगारवात्मवरोन्मदाः ।

अद्वितीयत्वमपि तदा त्वद्वितीया अपि प्राप्ता ॥

है प्रभु आपकी मन्त्रि अमृतरस रूपी उत्तम वात्स्य की पीकर जो मतवाले होजाते है। और जो सदैव अनुष्ण व्याप्त अवाधारण स्वरूप वाले होते हुए भी आपके स्नान स्वरूप करते होते हैं ।

१- सा० पा० १० । ६७ - ६८

२- क्षिप्रानि - ११५

यहाँ बद्धिवाया और द्विवाया गुणों में परस्पर विरोध है। परन्तु यह वास्तविक विरोधन ही है। विरोध भी बड़े किये वाक्यांश प्रकारान्तर से गुण ही है ।

गुण गुण का विरोध कथन निम्न कथन में भी देता जा सकता है ।

वेद वादि शास्त्रों के विरोधी, वेद वादि शास्त्रों का विधान करने वाले वेद वादि शास्त्रों के सारभूत स्वप्न पक्षों पर वेदा अन्तर्गत वन उद्भूत स्वप्नो अन्तर्गत परमेश्वर को नमस्कार हो ।^१

यहाँ पर वेदागमविरोधवाय, एवं वेदागमविरोधवायिने। फर्क में विरोध होने से विरोध अन्तर्गत है किन्तु यह प्रकारान्तर से एक अन्य स्थल पर कवि ने इसी प्रकारका अन्य उदाहरण प्रस्तुत किया है ।

‘साधार के निर्माण के एक ही कारण होते हुए मोक्षसाधन के एक ही विरोधी अन्तर्गत संसारक संसार स्वप्न अन्तर्गत विश्वमय होते हुए मोक्षसाधन से अन्तर्गत रूप वाले (विश्वोद्घोष) वाप कल्याण स्वप्न शिव को नमस्कार हो ।’

यहाँपर विरोधितावाय या विरोध है क्योंकि संसारकनिमित्तव्य, संसाररूपवाय, शब्दों श्लेष से ही विरोध का जन्म मिल रहा है । इन शब्दों का अर्थज्ञान होते ही विरोध का निरास हो जाता है। दृष्टि करके संसार करना कभी विश्वोद्घोष मात्र में तथा कभी विश्वमय मात्र में उठाने के परमेश्वर के स्वभाव के ज्ञान होते ही वस्तुतः कृष्ण भी विरोध नहीं रह जाता किन्तु भी इसी प्रकार के अन्य स्थल भी प्राप्त होते हैं ।

जलंकार संसृष्टि:-

जबकि जलंकारों का परस्पर निरफेकता में ही एकत्र की स्थिति को जलंकार संसृष्टि कहते हैं। जलंकारों को यह संसृष्टि शिखातो के निम्नलिखित श्लोक में देती जा सकती है।

तटेष्वेव परिप्रान्तेः तज्यास्ताता विमूढ्याः ।

यस्य तस्यै नमस्तुभ्यमगाधहरसिन्धवे ॥

इस छन्द में श्लेष (तटेषु) और रूपक (गाधहरसिन्धवे) परस्पर निरफेक रूप से अवस्थित हैं ।

इसी प्रकार ।

जय जयमाजिन जय जितकन्य-

जयामरण जय जगज्ज्येष्ठ ।

जय जय जय जय जय जय जय

जय जय जय जय जय जय जय ॥

इस छन्द में जो अनुप्रास (ज) एवं मालानिर्गम रूपक निरफेक भाव से अवस्थित हैं ।

जलंकार फैला:-

जहाँ जलंकार स्वतन्त्र रूपसे स्थित न होने के कारण परस्पर जंगमि रूपसे बत मान रहते हैं। जहाँ जलंकार फैला होता है । उदाहरण के लिये यह पद्य प्रस्तुत किया जा सकता है ।

पूजा केन मन्यन्ते धेनु कामदुष्यामिव ।

सुषामाराधिकरसां प्यत्यन्तैर्गुहाः परे ॥ शिखातो ७७।३७

यहाँ पर उपमा रूपक एवं अनुप्रास जलंकारों के परस्पर जंगमिभाव से विद्यमान रहने के कारण जलंकार फैला है ।

१- का० प्र० १०/१००

२- शिखातो २।१४

३- का० प्र० १०/१०० - २१२

ग:- अलंकारों की भावानुकूलता:-

अलंकारों का रस के संयोजन में महत्वपूर्ण योगदान हुआ करता है। क्योंकि अलंकार का अर्थ ही अलंकरणही (रस) उनके द्वारा अलंकार है। अतः अलंकारों की भावानुकूलता नितान्त आवश्यक है। क्योंकि भावानुकूलता से ही काव्य में प्रयुक्त हृन्दों में रसनिष्पत्ति सम्भव है और रसनिष्पत्ति से ही अलंकारों का साधकत्व सम्भव है। इसलिये रसानुकूल अलंकारों की याचना करना चाहिए। इस सम्बन्ध में डॉ० आनन्दवर्धन का निम्न कथन अवश्य है^१।

रसादिप्येतयायस्य वन्द्यः श्रव्यं विद्यते भवेत्।

वपुःक यत्रनिर्वृत्यः अलंकारोऽप्यनिमित्तः॥

श्लिस्तो^२ में अलंकार याचना बहुत ही समाधिक ढंग की प्रतीति होती है। उसमें कही भी वहाँ ऐसा स्थल नहीं है जहाँ अलंकार मर्मा के प्रतिकूल हो। उदाहरण के लिये उपमा और समन्वित इस हृन्द को प्रस्तुत किया जा सकता है।^२

प्रकाशां शीतलाम्बुकां शुद्धां शशिवत्तामिव ।

दृष्टं वितरं मे नाथ कामप्यमृताक्षिणीम् ॥

यहाँ पर जो व सांसारिक तापों से सन्तप्त है, जिसके कारण वह दुःखी है। कवि को दृष्टि में परमेश्वर की अमृताक्षिणी की रूप दुःखः निवृत्ति का एक मात्र कारण है, उसका विश्वास हो कि परमेश्वर अमृताक्षिणी से सांसारिक दुःखों को ज्वाला शान्त हो जायेगी। जिससे जीव उसी प्रकार

१- ध्वन्यालोक २।१६

२- श्लिस्तो २।५

की शीतलता का अनुभव करेगा, जिस प्रकार चन्द्रमा की शीतल किरणों शीतल एवं सुखदायी होती हैं ।

उपमा-लंकार के द्वारा यहाँ कवि ने अपने सिद्धान्त के अनुकूल भाव को अभिव्यक्त किया है। परमेश्वर के अनुग्रह को स्पष्ट करने के लिये जो उपलब्ध ने उल्लिखित, शब्दका प्रयोग लंकार की भावानुकूल बनाने की ही दृष्टि से किया है ।

इसी प्रकार एक अन्य स्थल में कवि ने रूपक लंकार के माध्यम से मक्ति को अलौकिकता प्रतिपादित की है। उन्होंने मक्ति को निर्मल मधुर, परमानन्द पूर्ण अमृतमय समुद्र निक्षिप्त करते हुए, उसमें अ-ग्राह्य करने वाले मत्त को सबीमरि माना है ।

उक्त भाव के अभिव्यक्ति रूप प्रयोग में कवि ने द्वारा प्रयुक्त रूपक लंकार पूर्णतया भावानुकूल है। इसी सन्दर्भ में यह श्रुति भी उल्लेखनीय है।

तत्त्ववत्त्वत्पदा मक्तिमता त्वत्पुष्पासिनसु ।

सञ्चारौ लोकावपि स्याज्जैव विवृम्भा ॥

यहाँ पर कवि की उत्कृष्ट कौटि की परा मक्ति से प्राप्त होने वाली अद्यानन्दात्मक स्थिति को ही बताना अभिष्ट है किन्तु उन्होंने इस भाव के प्रकाशन में समसावित को माध्यम से बनाया है ।

इसी प्रकार के अन्य उदाहरण स्थल भी शिस्तो ने उपलब्ध होते हैं। जिनमें लंकारी एवं भावों का सुन्दर समन्वय दृष्टिकोण होता है ।

१- शिस्तो १।२१

२- वही १।२

घ- जलंकारी द्वारा दर्शनोपदेश

शिवस्तोत्र की रचना में बा० उत्पलदेव की दृष्टि दार्शनिक विचारधारा से जीव प्रीत प्रतीत होती है। उन्होंने सर्वत्र परमशिव के सांनिध्य के लिये मक्ति के द्वारा संपादनात्मक स्थिति को प्राप्त करने पर बल दिया है। अतः इन भावों के प्रकाश-न में जहाँ कहीं जलंकारी का प्रयोग लिये भी दार्शनिक तत्त्व की सुगम सुबोध, सुबन-सुबुद्धिपूर्ण बनाने के की पूर्ति के लिये ही हुआ है। जलंकारी द्वारा दर्शनोपदेश की प्रवृत्ति जादिकवि वात्सीकि गोस्वामी तुलसीदास एवं मक्ति सुरदास आदि अनेकों कवियों में भी परिलक्षित होती है। ~~जलंकारी के लिये गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण भाष्य में~~ ~~सिद्धे संकीर्ण है।~~ ~~उद्धृत~~ ~~अव्यक्तों के संकल्प~~ ~~हैं।~~ ~~जिनमें उन्होंने रूपक जलंकार के माध्यम से जीव की दर्शनोपदेश दिया है।~~

बा० उत्पलदेव ने जीव के लिये सांसारिक बन्धनों से निवृत्ति के लिये स्वयं संपादनात्मक अवस्था की प्राप्ति आवश्यक बताया। उनके मत में मक्ति सुधा सागर में प्रस्नात मत्त रामदेवादि सांसारिक कीचड़ में गिरकर भी इनके विकारी से त्रिकृत नहीं होते। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि साधना के ज्ञान, मन धीमादि भावों द्वारा प्राप्त की जाने वाली वरिष्ठता आदि सिद्धियाँ परिपक्व अवस्था को प्राप्त मक्तिरूपिणी-रता की ही हैं। अतः मक्ति के ही माध्यम से तत्त्वज्ञान करना वैयक्तिक है।

कवि ने उक्त कथ उपदोशों में रूपक जलंकार का बहुतायत प्रयोग किया है। उन्होंने रूपक के माध्यम से सम्पूर्ण शक्तियों में प्रधान मन के स्वरूप का सुन्दर चित्रण करते हुए जीव की साधना पथ पर अग्रसर कराने का

१८ मान्द्रकिमुवासास्तीः किमप्युपलक्षितः ।

ये न रामादिपुङ्गाविति मल्लिमन्ते पतितता अपि । शिवस्तोत्र १।२४

२- वही १। २४

प्रयास किया है ।

चित्रं निर्वर्तते नाथ दुःखबीजमिदं मनः ।

त्वं प्रकृतिरसंतिवर्तनिःश्रेयसमहाफलम् ॥ शिवस्तोत्र १।२६

प्रस्तुत छंद में कवि ने बताया कि यह मन रूपी पेड़ स्वभाव से ही है। विकल्परूपी उपद्रवीका हेतु है और इसका बीज (मूल) दुःख है किन्तु यही मन रूपी पेड़ समर्थैशात्मीय मक्ति रख से सीधे जाने पर सरमानन्द रूपी अति उत्कृष्ट फल वाला वन जाता है ।

इसी प्रकार विरोधामास के माध्यम से कवि ने परमेश्वर के स्वरूप का सुन्दर चित्रण करते हुए बीज को उसी परमपिता ज्ञान्मयता का आश्रय ग्रहण करने के प्रति प्रेरित किया है। जी ४-

ममः सतत वद्धाय नित्यनिर्मुक्ति मागिने ।

बन्धनोदाविहीनाय कर्मबीजवत्तम शम्भो ॥

(* काचित्तदा बन्धन में फड़े हुए, सदैव, पारमार्थिक मुक्तिका प्राप्त होने हुए किन्तु तत्कालिक दृष्टि से संसार के बन्धन और मोटा है पर रहने बाड़े एक जलौकिक और कर्म बाधा स्वरूप प्रभु को नमस्कार हो ।

यहां पर परमेश्वरकी बन्धन और मोटा का प्राप्त प्रतिपादित करने में कवि को परमेश्वर के विश्वोपीर्ण और विश्वात्मक स्वरूप को ही बताना अभीष्ट है। वस्तुतः यह न तो बन्धन का प्राप्त होता है और न ही मोटा का वह तो कालातीत और सर्वथा स्वतन्त्र है । अतः ऐसे परमेश्वर की शरणा में जाना सर्वथा अभ्युत्तर एवं कल्याण

कारक है।

कवि का लौकिक उपमानों के द्वारा सात्विक को दर्शन के गूढ़ तत्वों का ज्ञान करानेका प्रयत्न सराहनीय है। उदाहरणार्थ -

रागादिममकाण्डक-

लुठितं त्वन्द्विजितमावनाम्बिका तैस्तैः ।

वाप्यात्ययतु रत्नैर्ना

प्रवृद्धपदार्यं यथा ममामि तगः ॥

-----0000-----

अष्टम - अध्याय

अष्टम - अध्याय

बध्याय ६

सिखस्तो० ई माय सोन्दर्य

क:- सं सं कृत नदियों के वास्तविकता एवं वैराग्य:-

सांस्कृत के प्रायः सफ़्त काव्यकृतियों में वैस्तुतायां उपलब्ध होती है। नाट्यकृतियों में प्रारम्भिक नान्दी के द्वारा ही नाट्य कव जन दृष्ट वैव का आराधन करता है। वस्तु वर्णनों के साथ २ वैस्तुता के महाकाव्यों का अभिन्न आराधन बन गया है। कवि किसी न किसी प्रसंग को उपस्थित कर अपने काव्य में वैस्तुता प्रदर्शित करता है। इसके पा है उसके अभिस्तुता एवं हरेर भक्ति ही कारण है। उसे अपनी वैदुषी एवं कवि प्रतिभा के प्रकाशन में ही वैसी सुप्ति अनुभूत नही होती है। कि भक्ति की अभिव्यक्ति में । इस सम्बन्ध में काव्यशास्त्र के प्रतिष्ठित वाचार्थ है। इस सम्बन्ध में काव्यशास्त्र के प्रतिष्ठित वाचार्थ एवं सद्गुण चरित्रों आनन्दार्थों की उक्ति ही चरमनाष्ट है। उन्होंने अन्यायों में कहा है ।

या व्यापारक्षेत्री रसाव रसयितुं काचित् स्त्री नाशु ना
 दृष्ट्या परिनिष्ठितार्थ विचारोन्मेषा न वैपश्यती ।
 तै द्वे व्यक्तव्य विश्वस्त्रीं नन्निर्विन्ती वयं
 क्रान्ता नैव बहुव्यक्तव्ययन त्वद्भक्ति तुल्यं सुखम् ।

अथ याज्ञिकः ।

जानन्द वषीन स्वयं दासीनक के थे। बालकारिक जी थे। छि सद्व्य
कवि के थे। उन्होंने कवि दृष्टि एवं दासीनक दृष्टि इन दोनों के
दृष्टियों के संतार का निर्माण किया, किन्तु उन्हें यह सुख नहीं मिला
कीक मावान विष्णु के शक्ति में मिला था। उनकी यह अनुभूति
वस्तुतः सभी शक्तियों एवं वाद्यों के अनुभूति का प्रतिनिधित्व
करती जान पड़ती है। क्योंकि महाशक्ति का लक्षण है कि वह सब में मावान

राम के प्रति जननी भक्ति का प्रदर्शन किया है ।

रघुवंश महाकाव्य में उन्होंने मावान संकर की सृष्टि, स्थिति एवं संहार का एकमात्र कारण स्वीकार करते हुए जननी के पुत्र को है ।

वेदों के रचना के बाद संस्कृत साहित्य में जिन काव्यों नाटकों की मूर्तियाँ इत्यादि का रचना की गयी, उनमें इनके रचयिता कवियों ऐश्वर्य की वास्तविकता की इसी परम्परा का पूर्णतया निर्धारण किया। इस लिये उन्होंने अपने २ काव्यों में कक्षों न कक्षों अपने दृष्ट देवता की स्तुति निरिचत रूप से की है। फल ही यह स्तुति किसी की माध्यम बनाकर की गयी हो । ऐसा प्रतीत होता है कि महाकवि का काल ही स्वतंत्र कवि की अपने जीवन की सन्ध्या में वैराग्य का ही गया था और वे पुत्र, प्राप्त के प्रति लक्ष्य उत्सुक थे । इसी कारण उन्होंने अज्ञान शकुन्तल में मावान संकर से संहार के अनन्तर पुनः सृष्टि न करने की याचना की है ।

ममोपि च दापयतु नो लोकोत्तः ।

पुनर्न परिणत अक्षिरात्मन्तु : ॥

अज्ञान शकुन्तल । ७।२५

प्रस्तुत संग्रह की देखकर ऐसा कम प्रतीत होता है कि कालिदास की सृष्टि में मावान संकर ही अतिलक्षणमापद की अद्वितीय शक्ति है। उनके अति रचत सब कुछ का समीक्षण है। इस लक्ष्य की ओर उन्होंने रघुवंश में भी संकेत किया है।

१२ आपुञ्जस्य प्रियुतमसुं तु मां लुं शैल

वन्द्येन पुत्रा रघुमात्मने हितं मेलायु ।

काठे काठे मातु मातु वन्द्ये तंयोगिनेधि

स्नेह व्या कतिरिवादितात्पर्यं मुन्यती वाप्यमुपरांशु ।

मैत्रुत समेव - १२

नमो विश्वगुणे पूर्वं विश्वं तदनुभवमी ।

अथ विश्वस्य सहस्रं तुभ्यं वैभवास्पतात्मने ॥ रघुवंश २०।२६

वागधीवयं सम्पृक्ता वागधीनात्मने ।

कातः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरी ॥ रघुवंश २।२

कविवर भारित नै न किरातार्जुनो यय, में जूने की माध्यम बनाकर
शंकर की स्तुति की है। उ का विचार था कि वास्तव्य गुण है वैभवात्मन
रूप समविष्टा करने में सम्पूर्ण सफलता प्राप्त हो सकती है। इस वाक्य
के कुछ एक श्लोक द्रष्टव्य है।

वा स्तित्वं शुद्धं मत्तः प्रियधर्म धर्म

धर्मस्त्वत्त्वस्य विहिततामसि शकुनी ।

सम्प्राप्त्याप विजयमात्रं यथा सम्प्राप्त्यौ

तां मृतनाथ विभुतां वितराहीनु ॥

किरातार्जुनो यय ॥ ८।४३

यः सर्वेणाभूरो ता वरो यादु सर्वेभानि नमितीकनाथान्मः
पाणी ती ताया न्र्याणां नमस्ते जयदीयाय ज्योत्स्नाय तमे ।
कभी कभी विश्वविचारिणां नमो जन्तु कल्याण नमो क्वायते
कति त वाचा मन्त्रां च गीतं स्तुतितायते ते तत्त्वमी नमो नमः
महाकवि नाथ नै श्री जने सुप्रसिद्ध शिबुमाठ वच वही ८॥४३
महाकवि नाथ नै श्री जने सुप्रसिद्ध शिबुमाठ वच
महाकाव्य में नावात्त कृष्ण की जना दृष्ट है मानकर
उनकी स्तुति की है ।

हरत्यर्थं स म्माति हेतुरीष्यतः शुक्ल्य पूजाभारतः पूर्वं पुनः

हरीर नाजां फलोयपत्तम ध्वनिका कालप्रत्येकप योग्यताय ।

शिबुपालय २।२६

प्रसिद्ध नाट्य कव मातुति नेधरद्वारा रतय

मानव राय का ही गुणान्नाय करके नानी जना नवित प्रदीत की है ।

ऐसी प्रकार के वास्तविकवादी प्रवृत्ति संस्कृत १ अ मूर्तों में ही प्राप्त होती है। गौड के स्तुति करते हुए भावविहीन होकर मन्त्र कह उठता है।

सम्पत्तिस्थिति संशारकारणमा त्कारणताः ।

मुपादत्तव्यन्तकावाय वाता कामीदनेः ॥

सातमसौख्यार्थी १ मत्स्य ज्यो २० २० भाग २०

२० २० २० २०

रलीक २ ।

जो इस प्रकार जब य तस्य पुष्पस्ट हो जाता है।

कि वास्तविकता एवं लोककल्याण के भावना से जीत प्रीति कवियों के भावना का प्रकट-प्राधान्य था।

काव्यों में वास्तविकता के यह प्रवृत्ति होने २ विकसित होती गयी। बोरुप्रकार एक वैराग्यवादी वाया कविक स्तुति प्रधान ग्रन्थों की रचना करने होने लगे। बोर पुनः प्रवृत्ति से। ली जाने ली। अपने २ दृष्ट देवी की प्रवृत्ति करने के लिये कवियों ने अपने सम्पूर्ण जीवन स्तुति ग्रन्थों के प्रकाशन में ला दी। सहाय्य कवि पण्डितराय कान्नाय के गंगाछरी बुधालरी, कल्याणछरी इत्यादि स्तुति ग्रन्थों की रचना की बिना छला यों के भावना से नविक के कल्याण पारा प्रकाशित हुयी है। भावना संकाचार्य ने हीरों स्तुति ग्रन्थों की रचना करने स्तुति साहित्य की पूर्णता सहाय्य किया अन्य कवियों ने के स्तुति साहित्य की अपने योगदान से प्रभावित किया। स्तुति ग्रन्थों की प्रभावित करने वाले वावायी में ही कारभार के सावाचार्य उत्पल्लव एवं अमनगुप्त बाद प्रका है। बाद उत्पल्लव ने शिवस्तुतिनामिका का प्रकाशन किया, जिसमें उन्होंने दार्शनिक सिद्धान्तों एवं नविक का बहुमुख समन्वय स्थापित किया। न शिवस्तुति जहाँ एक बोर वहीं सिद्धान्तों के भावनाओं से भरपूर है। वहीं 'कुली बोर उत्तम काव्यवर्तों के सुन्दर निर्माण प्रकाशित हुयी है।

काव्यशास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार इस भाव यदि काव्य के जीवन मृत
तत्व माने जाते हैं। और यह ठीक भी है क्योंकि नीचे काव्य रसिकों
के लिये कहा जा चुका है।

संस्कृत साहित्य को काव्यशास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार रस का
काव्य का प्राण कहा गया है। इस लिये जो विश्वनाथ ने रसात्मक काव्य
को ही काव्य कहा है। काव्य शास्त्र के मूल्य वाचार्थ अमनगुप्त रसध्वनि
को ही काव्य का वात्मा मानते हैं और वह तुल्यता का अंश ध्वनि
का पर्यवसान रसध्वनि में ही मानते हैं। वाच अमनगुप्त का ही अनु-
सरण कर साहित्यदर्पणाकार भी रसात्मक काव्य को ही काव्य माना है।

मनुष्य के मन में रसि, हास, शोक, क्रोध, उत्साह का गुच्छा
विरूप और निन्दित भी नी भाव जिन्हे स्थायी भाव कहा गया है।
वासना रूप में वर्तमान रहते हैं। विभावानुभाव युक्त संघर्ष भावों के संयोग
से हमें स्थायी भावों को रस्यमान स्थिति में मन विमान पाता है
रसनिष्पाति है। दूसरे शब्दों में कहा जाये कि रसनिष्पाति वात्मबन्धी के
माध्यम से जो कुछ उद्वेगजन है उदीपित व्यापारों के अन्तर्गत भावों
से पुष्ट तथा अनुभावों से अभिव्यक्त स्थायी भाव ही रस रस का
प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थायी भावों के उपाधि भेद से रस भी प्रकार
के होते हैं। निन्दे, शंका, हास्य कृष्णा, रौद्र और आनन्द की मत्सर्य

१- वाचं रसात्मकं काव्यम् । साहित्य दर्पण १।३

२- वस्तुतः रसः सर्व काव्यस्य वात्मा वस्तुतः अंश ध्वनि
तु रसं प्रति पर्यवस्यते । लोचन १ उक्तं

३- भावविभावानुभावव्यापारो भावभेदो।

विभागी यत्र प्रियते वा रसः ।

रसतरंगिणी तरंग ६ पृ० १७

एवं शान्त एष के रूपेण जाना जाता है। किन्तु रसों को इस संस्था के सम्बन्ध में जाना ही प्रयाप्त मतम् है। जानाई अमनसुप्त में रसों की संस्था नीचानते हुए उनमें शान्तरस की समीपस्थान प्रदान किया है। और महाभारत में जाना शान्त की ही माना है। शान्त एष कौरव रूप में स्वीकार करते हुए वा० अमनसुप्त में यह तर्क दिया कि कामादि पुङ्गवार्थों के अनुरूप इत्यादि विषयार्थों काव्यों और नटों के व्यापार से सहज्यों के आस्वादन योग्य होकर भंगार तादि रस के रूप में अनुभूत होती है। इसी प्रकार परम पुङ्गवार्थ की साधिका शम रूप विषय वृत्ति की कवि और नट के व्यापार द्वारा आस्वाद योग्य होकर रसत्व की प्राप्ति होती है। अतः शान्तही रस मानना युक्ति युक्त ही है। वा० अमनसुप्त शान्त रस को रस ही स्वीकार ही किया है। साथ ही अन्य सभी रसों की उत्पत्ति को इसी से मानते हैं। वा० मम्मट ने भी मूलतः ८ रसों की स्वाकारिका है किन्तु बाद में शान्तरस की नास्म्यता देकर नौ प्रकार के रसों की स्वाकारिका है। उन्होंने मन्त्रित श्रद्धा आदि की भी शान्त रस में अनुभूत माना है।

१- अमनसुप्त भारती भाग १ पृ० २२६ तत् सर्वरसानां

शान्तप्राय एवास्वादी न विषयैष्यो विपरिवृत्त्या ।

२- यथा च कामादिषु वसुचित्तरस्य वृत्तौ इत्यादिस्तज्जात्याः

अविन्द व्यापारिणास्वाक्याग्यताप्राप्यादारीणा ता विवक्ष्य

संवाक्यतः सामाजिकानुमा ए सत्वं भंगुरादित्या नो यन्ते - -

३- नाट्यशास्त्र अमनसुप्त भारती १५०३६

४- कः- भंगार हास्य कण्ठारोप्यार आनन्दताः

वी मत्तान्द्रतांशो वैत्यष्टी नाट्यै रताः स्मृताः ॥

५- विविदस्थापिमानी अस्त शान्तोपि नमो रसः ।
४, ४०

६- नाट्यशास्त्र अमनसुप्त भारती पृ० २२२

वस्तुतः शान्तरस के स्थायी भाव के समान्य में ही विधानों में मान्य
रहा है। वा० जेम्सगुप्त शम की शान्तरस का प्रस्थापना निरूपित
किया है। किन्तु वा० मण्ड ने निरीद की ही शान्तरस स्थायी भाव माना
है। इसके अतिरिक्त अथान्य जायायी ने स्वाधिवर्तु - प्रथम चरित्रज्ञान, नि-
विशेषा चित्तु त श्रुति, उत्ता कुप्ता त श्रुति की ही शान्तरस के
स्थायी भाव के रूप में स्वीकृत किया है। वा० विश्वनाथ ने पुनर्जायी की
भाव-के-ल-ने मान्यताओं का समार करके शान्तरस की स्वस्व पर
विचार किया है। उनके अनुसार शान्तरस का स्थायी भाव शम है। शीमान्वाव
इसके अनुयायी हैं। और निरीद हर्ष स्मृति मति, प्राणिमान के प्रति दया
भाव बादि इसके व्यापार भाव हैं। वा० विश्वनाथ ने शान्तरस के उदाहरण
स्वयं निम्न पत्र उद्धृत किया है।

रमायान्तरकृत्या पुनरुत्पन्नान्यावल्यावरीः ।

सन्नासं चाभीकुं प सदां दृष्टस्य तेनगिरीः ।

निध्याजि कृत चित्र पुनरास्त जुदा निद्रायनारात्म्य में

निः संकरटः क्वा कुरपुटी फिता विरुष्टिस्विति ।

परवर्ति काल में शम की रसों के अति रसों के प्रेमान वस्तुतः एवं
मक्ति बादि रसों की स्वीकार किया गया, किन्तु मान्यता के समान्य में
विधान में प्रयाप्त मान्य है।

१- काव्यप्रकाश ४८-२५

२- सुशील कुमार है। शम प्राच्यवाक्य वाक संस्कृत पौष्टिका में

व शान्तरस शम व नाट्य शास्त्र एवम् व रूपक पृ० १४०

३- व तद्वत्त्व दशरि ३।२४-४८

४- है मान्य। वष दिन क्व बाधिका, क्व फटी हुयी गुफा लीट गली में
पुनर्तु हुर किती नार निगिती है काल, किती है सकोकु जीरिगी है
व्यापक फैला गया है वास्तविक वास्तविक के अनुसरण मान्य है
निद्रायनारिगा (पनाधिकार) हीरंगा जीरिगा संक कीजा भी सत्य पर
रसों फिता की धारिका

आ जानिये कि जब कवित्व काव्य में भेगा रसाभिप्रेक्षित है तब तो प्रभावित हुए हैं कि उन्होंने उनके २ मुक्तक की प्रवन्धनायमान हो सका है। इसी आकाशक के तुलना में यह हम शिखरी के भवित रूप जीत प्रीत पदों को पढ़ते हैं। तो इसके भी २ एक मुक्तक प्रवन्धनायमान है प्रभावित होते हैं। शिखरी में रसा की जीता मास तौन्दनी अत्यधिक प्रसरित हुआ है। रसा और मासों के पारस्परिक। तन्मन्त्रों पर विचार करना आवश्यक है। प्रभावित रसा रति की व्यञ्जना होने पर एवं व्यञ्जित मासों के प्रभावित अत्यधिक भाव या भावजानि है। रसा मन्द आदि आकाशों की मान्यता है। कारण ही आ मन्द ने भावजानि के उदाहरण के रूप में शिखरी के निम्नरीक की उद्धृत किया है।

कष्टकीराभिनिविष्टमेष ते

कालक्रमानि मे पशामुत्तम ।

अप्युपायमस्तं मम

मेदुति यदि रोचते न मे ॥^१

यहां पर रसा की कती में मस्त कह उठता है कि है कहाँ आपके गले के होने में पडा हुआ कालक्रम विचार में आपसी-अभिन होने के कारण मेरे लिये बहुत बड़ा कृत है। इसकी तुलना में आपकी स्वरूप है। मन्त्र ज्ञाया प्राप्त होने वाला कृत में मुझे स्वाकार्य नहीं। प्रस्तुत पद में महादेव आकाश, स्तन उद्वीपन, प्रति कुमाय एवं कहाँ का स्मरण आदि व्यञ्जित मास है। आ उत्पत्ति की प्रभावित रति की रसा की तुलना व्यञ्जना पदे पदे फैलने की मिलती है।

दुःखानि विनाशयन्ति विनाशयन्ति ॥^२

मोक्षायते व संतरी यत्र मार्ग त शोकः ॥

मोक्षस्वने-व संतरी-क-मार्गः प्रस्तुत श्लोक में ठीक वही भाव विनित हुआ है। प्रभावित आ मन्द ने प्रभावित रति के तन्मन्त्र में उद्धृत किया है क्योंकि जिस प्रकार उक्त श्लोक में अभिनिष्ठ रतिमान की अभिनिष्ठ

हुया है वेतो होविष्णोऽन्त प्रसूत शक्ति मे मा हुया है ।

अतः कहसकते है। निपूर्वकाल मे स्तुतिवाक्यों का अन्तमात्र मावध्वनि मे हो माना जाता था, मन्त्रिरस मे नहीं।
आ० मम्मट को मन्त्रि आ० विश्वनाथ ने भी देवविष्णयक रति का माव हा माना है, किन्तु परवर्ती काल मे देवावधायक रति का मन्त्रिरस है ही अन्तिमे माना गया, जो आज भी विवाद का विषय बना हुआ है। मन्त्रि की रस रूप मे स्वीकार करने का कारण सम्भवतः स्तुति ग्रन्थों का प्राचुर्य ही था। इस प्रकार का मावध्वनि का मन्त्रिरस मानने वालों ने रस रूप गोस्वामी प्रसूत है। मन्त्रि की रस रूप मे स्वीकार करते हुए आ० रूप गोस्वामी ने कहा है कि मन्त्रि कोई सामान्य माव न होकर एक उदात्त एवं उच्च माव है जहाँ तक मन्त्रि के तन्मयता की स्थिति हो मन्त्रि है। यहाँ आनन्दातिदेव के यहाँ तक होकर वे मन्त्रि तक को इच्छा नही करते । रूपगोस्वामी ने ही यहाँ तक कहा है कि वस्तुतः मन्त्रिरस मे अन्य रसों की स्थिति संचारीमात्रों के ही समान है।

शिवस्तो० मन्त्रिप्रधान स्तोत्र काव्य है। उसी सवैर मावों की ही प्रधानता है। मावध्वनि के अतिरिक्त उसमें चिन्ता, दैन्य, अतिशय, अधिरता, वेदना मति धीरता आदि इत्यादि अनेक मावों की सुन्दर अभिव्यक्ति हुई है।

शिवस्तोत्रावलि मे माव सौन्दर्य

क- रति :-

यह पहले ही विवक्षित किया जा चुका है कि देवादि विष्णयक रति

१- स्नेहमन्त्रिवात्सल्यमिति रति रविविष्णोः रत्नगामर

२- अतः मन्त्रिवात्सल्यमिति नन्द्यापि स्पृहा मन्त्रि

मन्त्रिरसामृतसिन्धु ।

३- हावादीनाम् अभिव्यक्तिः पवित्राणां ।

भावध्वनि होता है। शिवस्तोत्र में भगवान् शंकर के प्रति यह रति भाव,
अत्यधिक परिपुष्ट हुआ है। आ० उत्पलदेव उत्कृष्ट काटि के मयत था। आः
शिवस्तोत्र में उन्होंने सर्व भगवान् शंकर के मन्त्र को ही याचना की है।
इस आशय का यह श्लोक प्रस्तुत किया जा सकता है।

न रिकानि न बापाशे मोदोत्कण्ठता त्वदवैकः ।

मयेयमपि तद्विभक्त मयः यासवर सान्निधः ॥ शिवस्तोत्र १५।४

उन्होंने शिवस्तोत्र में सर्व अनिष्ट भाव से अपनी आरधाय भगवान् शंकर
के प्रति अत्यविचारिणी मन्त्र का ही महात्म्य निरूपित किया है।

रक्षाणीय वचनानि बहुमान्यमिदं प्रमां ।

संसारदुर्गतिहरं मयप्रथित महाधनम् ॥ शिवस्तोत्र १५।१०

मन्त्र का अतिश्रुता भी कवि भावविमोह होकर कहता है।

परावरपिताः स्वामिन् अत्यन्था अपि कुठिठनः ।

आमिन् परबुद्धाममवप्रतिविमृष्टाः ॥ शिवस्तोत्र १५।७

मन्त्र तदन्तः समुद्धानां किमन्यदुपमाकिम् ।

स्वायावा परिप्राणां किमन्यदुपमाकिम् । ॥ शिवस्तोत्र २०।११

इस प्रकार उक्त ज्ञाता भी सर्व वैचित्र्यमय रति भगवान् शंकर
को आलम्बन बनाकर व्यञ्जित हुआ है। वहाँ पर एक बात विचारणीय है
कि यथापपूर्वकी काल में वैवाचिकोपायक रति भाव ध्वनि के अन्तर्गत ही
चाँकी रहा। तथापि परवर्ती का तब भी कुछ अन्वयों ने इसे मन्त्र रूप की
मान्यता दी। इस अन्वय में आ० उत्पलदेव का दृष्टिकोण भावध्वनि का,
मन्त्ररस का ही मानने का प्रतीत होता है। क्योंकि शिवस्तोत्र में उन्होंने
अनेक स्थलों पर मन्त्रों का रस बताया है। उदाहरणार्थ निम्न पद का
प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवक्मन्ति रसाणि

केकादि सुखितममिषण्डल रूपुरितैः ।

नृत्यसि वा रजनौ निशि।

कीर्तनश्लोः कृतसिंहः ॥ शिवस्तोत्रं २०।२०

यहां पर भगवान् शंकर के प्रति जनन्य अनुराग होमन्त्रिरस का स्थायी भाव है। क्योंकि भगवत् विषयक यह अनुराग सामान्य अनुराग नहीं है बल्कि उदात्त अनुराग है। इसी भा का सम्यक् वाचार्थप्रवर रूप शिवस्तोत्र ने जो किया है। जैसा पूर्वविवक्षित है। बा० उत्पलदेव के उक्त श्लोक में मन्त्रिरसासव, शब्द व संकेत रूपश्रुतया मन्त्रिरस का ही जो और प्रतीत होता है। शिवस्तोत्र में ऐसे ही अनेकों श्लोक प्राप्त होते हैं। विनम्र मन्त्रिरस का आस्वाद मिलता है। बा० उत्पलदेव का रस विहीन मन्त्रि निरर्थक प्रतीत होतिया। शिवस्तोत्र में उन्होंने सर्व रसगुण मन्त्रि का ही प्राथमिकता किया और मन्त्रिकों रस निष्पत्ति करते हुए सर्वे उसी रस की भक्षा में मग्न रहे। उन्हें जैसा आनन्द मन्त्रिरस करने पान में जैसा आनन्द अन्य किसी साधना में नहीं प्राप्त हुआ यह तथ्य किर शिवस्तोत्र के मन्त्रि प्रधान स्तोत्रों के सूत्र अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है। कि बा० उत्पलदेव मन्त्रि का रस भानने के पदावासी थे। इस निष्ठा पर सन्देह नहीं किया जा सकता क्योंकि शिवस्तोत्र में बा० उत्पलदेव को अपनी वाराह्य परमशिव के प्रति जो रस उल्लिखित है, वह उनको स्थायी सर्व स्वभाविक रसि है। इसीलिये शिवस्तोत्र में उन्होंने प्रायः मन्त्रि की सभी रस रूप में ही की है।

वाचि मनमिषिषु तथा

शरीरे चेष्टासु करणारब्धिसु।

सर्वे त्वदा मे

पुरःसरं मनु मन्त्रिरसः शिवस्तोत्रं १।२२

किं निवर्तते नाथ दुःखोपनिर्दयः ।

स्वप्नभित्तस्य संशयं निः शेषं महाफलम् । वही १।२६

शुष्कं मेव तिष्ठत्येव मुच्यते वापि तु ।

स्वादिविष्टमराम्भडाप्यत्वद्रक्षितरसनिर्भरः ॥ वही १६।४

स्वादुमणि रसास्वादुस्तत्त्वाङ्गा मनश्च्युताम् ।

आम्नां त्वमेव ललितः पूजानाम् किल भाजनम् ॥ वही १७।४२

नाथ लोभामिमानाना

महर्षे त्वं निबन्धनम् ।

महामिमानः कदि स्या

त्वद्रक्षितरस पुरितः ॥

ता त्वं परमधाम्नी सम्पन्नः क्षीरराशयाः ।

त्वन्द्रक्षितरससम्पन्नमिषिस्त्वम्परिपाशिकाः ॥ वही १८।२३

आन्ति मन्त्रिणीयूषारसास्त्रवरान्मवाः ।

वदितोया अपि उदा वदितोया अपि प्रभा ॥ वही १८।५

का मन्त्रिणी रसादीर्घा मावापिान्तम्पष्ट ।

कामन्त्रिणीमवादायमन्त्रवाङ्मन्त्राणि ॥ वही १८।१०

अपि तत्त्वमवद्भावः स्वात्मानोत्तासम्यं जगत् ।

पश्यन् मन्त्रिणीरसाभागी वैवमन्त्रिणीकाः ॥ वही १८।१६

तावकमन्त्रिणीरसासव

वेकादिषु सुखितममिषस्त स्फुटितैः

नृपति वीरजना,

निधि कीर्तकृतैः पुनरिषाहः ॥ वही २०।२०

उः- शिवस्तान्निवति मे विरहानुक्तमाव।

चिन्ताः-

अमोष्ट वस्तु ई प्राप्ति नैवर्ति पा द्रव्यो प्राप्ति विषयक चिन्ता
की चिन्ता, कवी है। चिन्ता मायमे शास्त्र, नम हत्वादि विकार हति है ।^१

१- शास्त्रिय दर्पण ३।१०१ - ध्यानं चिन्ता विज्ञानाद्योः

सुखता स्वाकापत्

नादयः शास्त्रं प्रमुक्तं वाचायै मरुतं केन नुसारं मनुष्याः मे रक्षकाः नाशः, नाशः, प्रियवस्तु के नाश इत्यादि कारणों से चिन्ता होता है। शिवस्तोत्र में । कृतामात्र के ऐसे अनैक उदाहरण प्राप्त होते हैं, जिनमें मनुष्य सदैव अपने आराध्य को प्राप्त करने के लिये चिन्तित रहता है ।

ऐक्यसंविदमृताच्छधारया

सन्ति प्रसूतया कदा विमर्षः ।

प्राप्तवन्तः परममेवमानसः ।

स्वर्ग निजं च सपुराण्युषां सुदम् । शिवस्तोत्र १२।१०
प्रस्तुत स्थल में मनुष्य परमेश्वर के इस परमानन्दवात्मिक स्वस्व की प्राप्ति के लिये चिन्तित दिशाय पड़ता है, जिसके प्राप्त करने के बाद सर्वप्रकार का समूलच्छेदन हो जाता है। ऐसे मनुष्य का प्रत्येक हाथ ही चिन्ता में व्यतीत होता है कि वह शीघ्र ही परमेश्वर के परमराम की प्राप्ति करे ।

मन्त्रियास्यसमुदाया

स्वल्पज्ञानमिहसम्पदः ।

कदा पारं गमिष्यामि

मविष्यामिकदा कृता । शिवस्तोत्र ६।१५

देव्यः-

देव्य मानव को प्रसवति, पुत्रि, मानसिक सन्ताप आदि के कारण होती है। मानुष दुःसावस्ता अथवा दुःसातिरेक की देव्य कही है। जबकि नाद्वयदर्पणाकार को दृष्टि में आपत्तियों के कारण मानव को चिन्ता हो देव्य है। शिवस्तोत्र में साधक साधारण दुर्गति को ही व्याख्या करने के कारण अत्यन्त हीन, हीन स्वरूपिणों को दुःसा संसार से अपने दृष्ट की दूर

करने की भी याचना करता है, उन्हीं देव्य माव की सज्जता स्पष्ट रूपेणपरिलक्षित होती है ।

बीजानां तुमगमप्यवलेवन्ता ।

श्रीः प्रम तनतुमगा निमित्ता हि मावाः ।

श्रीः पुनर्विदमुक्तमप्यवेति

नैवात्म्यमनिह का तदहो ह्योविस्मि ॥ शिवस्तो १८।३

प्रस्तुत प्रसंग में मन्त्रों अपने ही अत्यधिक सन्तान एवं दान होन निमित्त करता हुआ अपने आराध्य से समावेशात्मक सुख की प्राप्ति की प्राप्ति करता है। स्वयं स्वयं पर जाचारी उत्पलदेव ने रत्न और धर्म माव की मावसन्धि प्रस्तुत की है । जैसे -

शंखाराध्या सुदूरः शरतरविधिपव्याधि दग्धाह यष्टिः

मागा नैवापमुक्ता यवपि सुखममृणातु तन्नी चित्त

ह्यर्थ व्यथीविस्मि वातः शक्तिरवरणाश्रान्तिकान्तचिमाङ्ग

स्त्वप्रकतरेवति तन्ने शु सपदि महासम्पदा कीर्तिदायाः

शिवस्तो १४।१५

इसी प्रकार देव्य माव से अतिप्रति अन्य शक्ति की शिवस्तो १४।१५ है प्राप्ति होती है। जाचारी महादेव देव्य माव से की गयी प्राप्ति का परमेश्वर की प्राप्ति का साधन माना है। उनका विश्वास था कि देव्य माव से की गयी प्राप्ति से परमेश्वर को प्रसन्न हो जाता है । जैसे -

स्वत्करादिस्मयिष्य माध्याव।

मात्रान्कानि मम तुच्छतराणि यान्ति।

वैशान्तरालपत्तितानि ज्ञेयदीप्त ।

तण्डानि मोक्षि क्माणि त्वन्मिमां दशन्ति ॥ शिवस्तो ११।१५

यहाँ पर मन्त्र कहताहै कि मैं स्वामी । मेरी अति तुच्छ कणास्वर पूर्णप्रकार

आपके कानों के पास पहुँचकर वह बहुमूल्यतः की प्राप्ति करती है, जिस प्रकार स्वातिनदा में बगीचे के जल को छोड़कर बूँद बाँध के बाँध में पकड़ कर पीतियों में भरे या रखा करता है। इस प्रकार अतीन्तरन्यास को विचित्र से दैन्यभावके द्वारा मूल की उत्पत्ति अतीन्तरन्यास के समानात्मक स्थिति की प्रदान करना ही अतीन्तरन्यास है।

अतीन्तरन्यासः-

अतीन्तरन्यास का लक्षण करने हुए साहित्य विशेषाकार आ० शिवनाथ ने० हा है कि अभिलाषित पदार्थ की जगह प्रिय समागम की प्राप्ति न होने पर मानसिक ताप शोका प्रत्येक आदि की करने वाली सम्यक् के चित्त की उत्पत्ति होता अतीन्तरन्यास कहलाता है। शिवस्ती० में अतीन्तरन्यास भाव की अनेकः अभिव्यक्ति हुई है। यह कि कि आ० उत्पत्ति के अतीन्तरन्यासविशेषिता नाम का एक जल से स्त्री की संगृहीत है। वे ही सम्पूर्णशिवस्ती० में अतीन्तरन्यास भाव का प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। उसमें मूल सदैव परमेश्वर की शोभाशोभा प्राप्त करने के लिये आदुर वा दिलायी पड़ता है।

कदा नवरसाद्री

सम्पत्तिस्वादनित्युक्तम्।

प्रवृत्ति विहायान्यम् ।

मम त्वत्स्यदीप्ति । मम । ॥ शिवस्ती० ६।१

१- दृष्टानवाचीरोत्पत्ति कालापा सविष्णुता ।

किन्ताकवराब्देदीप्तिः स्वस्तिविभूत ॥ आ० ५० ३।१५

यहाँ पर साधक परमेश्वर के समावेशात्मक स्वरूप की प्राप्ति करने के लिये अत्यधिक जातुर हो रहा है, वह ज्ञानाप्तोदायी लिये हो शोभातिशोभ्र ज्येष्ठप्रभा से मुक्त होना चाहता है। अतः साधक को ऐसी उत्सुकता जो उत्सुक मायका सुन्दरतम उदाहरण है। शिवस्तोत्र में जो उत्सुक माय के लिये सुन्दर मुक्तम मा प्राप्ति की है, जिनके जो उत्सुक माय साक्षात्कृत्य सुख है।
न न

शिवस्तोत्र में कवि का प्रतिपाद्य परमेश्वर की प्राप्ति हो है अतः उसमें साधक सर्व परमेश्वर के समावेश की प्राप्ति के लिये हो उत्सुक दिखायी पड़ता है। उसको उत्सुकता परमेश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु के प्रति लेशमात्र भी नहीं परिलक्षित होती। वह चाहता है कि उसको ज्येष्ठप्रभा शोभ्र हो दूर ही जायजोर जब प्रार वह जीवन्मुक्त बनकर जब तक शरीर धारणा करे तब तक तत्कालात्म माय से परमेश्वर की पूजा में संलग्न रहे। साधक के इस जो उत्सुक मायका जा० उत्पलदेव ने बड़े ही वाक्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है।

हे नाथ प्रसादातिनाशनपटी श्रेयानिधि पूर्णं

दुःसंकाशतनाय जन्ममरणजलस्य मे साधुप्रतम् ।

तच्छीष्टं यथा मनाः विचार्यतां वादप्रदा उत्तमाः

जन्मनिधय समानुबन्धमक्ताः सिद्धोस्तत्त्वदर्शिनः ॥

शिवस्तोत्र १५।१४

क:- वासवाभिन्नि विनिर्वाणिताप्यहं

स्वीकृत्येव परमेश्वर त्वया ।

दर्शनेन न भिन्नस्मि मां प्रतिः ।

पादलोकममीरापि वा ॥ शिवस्तोत्र १६।१०

क- त्वदीकृत्य स्तुतपाद।

पूजायां महायनः ।

कदा वासात्करिष्यामि ।

मेद प्रभा के विभिन्न दूरहानि पर साधक का मन सांसारिक विषयों से
विरक्त हो जाता है और वह परिपूर्ण स्वात्मिकता की प्राप्ति के लिये
अत्यधिक उत्सुक हो उठता है।

मवत्पादाम्बुजवाराजिर्जत मयिजः ।

अपाररक्तारण्यनैनः स्यामहं कदा ॥ शिवस्तोत्र ५१२

शिवस्तोत्र ५१२ में इसी प्रकार के अनेकों छन्द उपलब्ध हैं। जिनमें अंतर्मुख भाव
की सङ्क्षिप्त कलक दिशाओं पड़ती हैं। साथ ही अंतर्मुख ही अन्धकार का
तुन्दर समन्वय भी हुआ है।

कदा नवरसाद्राद्री

सम्प्राप्तिस्वाध्यायनिष्ठम् ।

प्रसीत विहायान्यम् ।

म त्वत्स्मरणी मनः ॥ शिवस्तोत्र ५१३

यहाँपर मन्त्र परमेश्वर की समावेश की प्राप्ति के लिये उत्सुक भी है और
अन्धकार भी। उसकी उत्सुकता इतनी तीव्र है कि वह अन्धकार में परिणत हो
जाता है। उसका दृष्टि की परमेश्वर

वैदना :-

जब किसी प्रकार जीव ही यह ज्ञान हो ही जाता है। कि वास्तव
मेव अन्धकार बुद्धि का घर है, तब उसे यही की प्रत्येक कार्य कष्टमय ही प्रतीत

न:- ईश्वर मन्त्रप्रदार्

पूर्णकारण मन्त्रात्मनम् ।

सहस्राध्याय कदा

स्वाभिनव लब्धविषयाणि ॥ वरी ६१६

होती है। शिवस्ती० में उसे अनैक स्थित प्राप्त होती है, जिनमें तात्कालिक अपने बाप की वेदना ग्रस्त अनुभव करता हुआ अपने की शक्तिहीन, असाध्य समझता है और अन्ततः इस वेदना से मुक्ति पाने के लिये अपने स्वामी वाराह्य एवं बाबा परमेश्वर परमेश्वर से प्रार्थना करता है।

मूढविस्मि दुःसकितविस्मि जरादिदोषा

मोतविस्मि शक्तिरक्षितविस्मि तवाभितविस्मि ।

सन्धि तथा कल्प शत्रुमुपेति येन

सवात्मा धुमपोज्जित दुःसन्धिः ॥ शिवस्ती० ११॥

श्री प्राणिमायी की दृष्टि में जीवन यात्रा अत्यन्त कष्टमय होती है। उनका प्रत्येक प्रत्येक पल दुःखानुभूति में ही व्यतीत होता है। यहाँ के सुख भी उसे अत्यन्त कष्टप्रद प्रतीत होने लगते हैं। किन्तु जब साधना के द्वारा मनमान शक्ति का अनुग्रह होता है। तबिन्द्रियद्वन्द्वानुभव ही जाता है और उसके बाद वह अपने बापकी सुखी समझने लगता है।

ग:- मिलन के अनुकूल भाव :-

विरह और मिलन में कदा पक्षों को प्राप्ति है। जो कष्टः मनुष्य के जीवन में ही प्रभावित करते रहते हैं। शिवस्ती० में उल्लिखित विरह और मिलन पारमाथिक है। उसमें सर्व परमेश्वर के साथ विरह एवं संयोग का ही किण्व है। शिवस्ती० पर दृष्टिपात करने से उसमें मति, चोखता, आशा एवं मिलन के अनुभूति के भाव दृष्टिबाधित होते हैं। जिनका विरोध बाध किया जायेगा।

मति:-

मति भागी के अनुकरण से वस्तु तत्त्व का निश्चय मति कहलाती है।

१- शिवस्ती० १५॥

इसके होने पर मुस्कराष्ट, घी सन्धी, आत्मसन्धान आदि का अनुकूलि
 होता है। शिवस्ती० ने यह भाव स्पष्टतया अभिव्यक्त हुआ है।
 जब साधक परमेश्वर के समावेश की प्राप्ति कर लेता है, तब उसे यह वेद की
 विदात्ता परमशक्ति ही मिली। होने पर त्याग्य ही उससे अभिन्न होने
 पर सर्वथा प्राप्त होता है। इस प्रार के मुक्त से उसे घी सन्धी घी दोनों की
 ही प्राप्ति होती है। साथ ही वस्तुतत्त्व (परमेश्वर) के स्वरूप का निश्चय
 होता है। परमेश्वर के स्वरूप की निश्चय से उसके मिलन का अनुभव होने लगता
 है। फिर तब वह साधक जो अब अपना शरीर, मन, बुद्धि, एवं शब्दार्थ
 दूर रखे जाने वाले समा काये में भक्तिरस का ही आस्वादन करना चाहता
 है। अन्य किसी रस का नहीं। बार तत्त्व का निश्चय ही जाने के बाद
 वह विकलित नहीं होता।

धोखा:-

मणि भाव से तत्त्व के निश्चय के बाद साधक में धोखा का उदय
 होता है। तत्त्व के निश्चय के बाद साधक की यह पूर्ण विश्वास ही जाता है
 कि अब उसे परमेश्वर का साक्षात् अभिनिर्दिष्ट रूप ही प्राप्त होगा। साधना
 के अन्य मार्ग में परमात्मसाक्षात्कार का मते ही ऐसा विधान न ही किन्तु
 जो उत्पलदेव ने शिवस्ती० के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि
 परमेश्वर के शक्तिप्राप्त के अनन्तर जो अब ही तत्त्व का निश्चय होता है।

१- मोक्षमार्गानुसृत्यादीनि विचारणा मतिः।

स्मरता धृतिसन्धीना बहुमानाय कान्द्रवाः शा० ५० ३। १६३

२- त्वया निराकृतं तवै शिवमेव तदेव तु ।

तवन्ममं समुपादेयभित्तयं सारसंग्रहः शिवस्ती० १२। १२

३- वाक्कि मनामितिष्ठ तवा

शरीर वेष्टातु कराराशितातु ।

सर्व- सविदा मे पुरः तवै मनु भक्तिरसः॥ शिवस्ती० ५। २२

और तत्त्वज्ञान के बाद साधक की किसी भी प्रार की अपेक्षा नहीं होती और न ही किसी अन्य भौतिक उपलब्धि के प्रति कोई उत्सुकता हो जाती है ।

वाल्यान्तरान्तरायाली खेले कीर्ति स्थितीः ।

तवयि केत्यान्धम विमो किमन्यदुपलब्धम् । शिवस्तो० १०।११

मगधान शंकर का भक्ति प्राप्त करके पूर्ण उत्कृष्ट साधक भाव विमो होकर उठता है ।

शिवदासः शिवोत्पत्ति कि अन्नासादयितुम् ।

वन्द्योऽस्मि देवमुत्थानामपि येनामृतास्यः ॥

शिवस्तो० १०।१५

ज्योति से मगध ज नौ वह कोनसा कुछ है। जिसे शिव वैश्वतो हूयी वात्मा वाता शिव शिव का मगध नहीं प्राप्त करता । ज्योति वह परमानन्दपूर्ण ही जाता है। क्योंकि दूसरों से तुल्य किये जाने वाली प्रसमादि देवताओं के द्वारा भी अमृत रसों से तृप्ताकिये जाने योग्य है ।

यहाँ पर मगध की उत्कृष्ट वृत्ति की प्राप्ति भी पूर्ण सम्पत्ति है। उसी निरवृत्तियों में स्थिरता है। अतः यहाँ पर धीरता भाव अनिवार्य होता है ।

वाशः:-

उत्कृष्ट वस्तु की प्राप्ति की वाशा भी मिलाना अनुकूल भाव है । शिवस्तो० में ऐसे जनों स्थित है, जहाँ साधक परमेश्वर की प्राप्ति के लिए वाशान्वित पितामी पछता है। यह ही स्पष्ट हो है कि शिवस्तो० एक भक्ति प्रधान साहित्य है। अतः उसमें भक्ति भाव का ही अन्तगर्भ पितामी पछता है। भक्ति की प्रथम अवस्था की प्राप्ति कर ली के अनन्तर भाव मुक्ति प्राप्ति के प्रति पूर्ण वाशान्वित रहता है। वा० उत्पलदेव ने शिवस्तो० में कहा है कि वे ईश्वर परिपक्व अवस्था की प्राप्ति भक्ति ही मार्ग है और रस

मक्ति को प्रथम अवस्था की प्राप्ति कर चुके हैं। अतः अब मोक्ष की प्राप्ति ही होगी। शिवस्ती० का तात्पर्य कहता है। कि वह परमेश्वर आपके स्वरूप में अभिन्न तुम्हारे वस् तु में भी मिली ग्रह्य है, किन्तु आपके स्वरूप में विभक्त उत्कृष्ट वस्तु में भी मिली ग्रह्य है अतः कि जैसा प्रधान बुद्धि से आप प्राप्त कर सकते हैं।

मिलन की अनुमति:-

जब तात्पर्य ऐसी दृष्टि से सब कुछ परमेश्वर में ही फैलने जाता है, तब उसे प्रतिफल परमेश्वर का वादाकार होने जाता है। शिवस्ती० में कहा गया है।

त्वत्प्रकाश वपुणो न विभिन्नं

किमन प्रकाशं प्राप्नुयात्तुम् ।

तत्त्वैव मातुम् परिलब्धौ

जी श्वर प्रकृत्याजीव विदुरः ॥ शिवस्ती० ४।६

तात्पर्य यह है कि उत्कृष्ट कौटि की परामर्शित की अवस्था की प्राप्ति कर देने के अनन्तर तात्पर्य की परमेश्वर के साथ संयोग की अनुमति होती है। जैसा प्रधान तात्पर्य परमेश्वर के प्रकाश विभक्तिपूर्ण स्वरूप का वादाकार करता हुआ माना कि स्वस्वरूप ही हो जाता है। फिर तो वह परमेश्वर की पंचकृत्यों की लला की स्वरूप बलाने जाता है तावही ऐसी वाचना का समर्थक है।

कीडित तम परमेश्वरतायाः पृष्ठतीज्यादिदमै वधेतत् ।

दृष्टवान् वा दृष्टेस्त्ववदानेव्यात्मना परमुपायमुपैच ॥

१- मुक्ति लला विपत्ताया । - --- शिवस्ती० १६।१६

२- यन्म किचिदापि - - - - वही १६।२६

३- शिवस्ती० ४। ७

४- वही २०।४

घ: निम्न और विरह के दोला नोटा

शिवरूती० में जहाँ एक ओर पूर्णवैयक्तिक अन्यान्य भावों का पुनरुत्पन्न समावेश हुआ है, वहाँ दूसरी ओर उसमें परमेश्वर का संयोग एवं वियोग जन्म नोटा का पुनरुत्पन्न अभिव्यक्ति हुई है परमेश्वर सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान्, सम्पूर्ण एवं पूर्ण स्वतन्त्र है वह सा कभी अपने स्वातन्त्र्य से कभी तो अपने साक्षात्कार का सुख प्रदान करता है और कभी अपने वियोग से उसे सन्तप्त करता है। समाधि में स्वयं साक्षात्कार करने वाला साधक जो व व्युत्थान के वियोगात्मक स्थिति में तड़प उठता है। क्योंकि एक बार समावेश के संयोगात्मक सुख का अनुभव कर लेने पर वह व्युत्थान में जागतिक व्यवहारों से दृष्ट हो उठता है। और इसी तड़पन में वह अपने आराध्य परमात्म से कह उठता है।

हीद्वं न वत परमेश्वरं

सकामै गच्छामितुं तथा च मे ।

य० मध्यमूक्तनिर्गं वपुः

स्वं न पातुमनुमन्यते तथा । शिवरूती० १२।१६

प्रस्तुत स्थल में साधन समावेश में ही परमात्म के स्वस्व का साक्षात्कार करता है, किन्तु व्युत्थान में उस समावेशात्मक सुख से वंचित हो जाता है। तब तो उसे परमेश्वर की इस दोला नोटा पर आश्रय होता है। किन्तु ऐसा करना परमेश्वर का स्वभाव है जो व उसके अनुग्रह से समावेश में उसके साक्षात्कार का सुख प्राप्त करता है पुनः व्युत्थान में प्रेरयुक्त अवस्था में दुःख की में अनुभव करता है। शिवरूती० में साधक एक स्थल पर कहता है कि शिवरूती० में साधक एक स्थल पर कहता है कि परमेश्वर भिन्न २ देवताओं । आदि ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, सदाशिव आदि) के स्तौति करने का उत्सव करके प्राप्त करने योग्य जिस चार्णाका सहारा लेकर वे व्युत्थान की अवस्था में अवस्था की ही त्यागता आदि व्युत्थान में में

आपने वियोग तै सम्प्राप्त होता है ।

मिलन और वरुण चक्रवर्त परिवर्तित होते रहते हैं। प्राप्तः मिलन
सुखात्मक तथा किरण दुःखात्मक होता है, चाहे वह लौकिक ही या
पारलौकिक । शिवस्तोत्र में साक को यही स्थिति दृष्टगोचर होती है ।
समावेश में परमेश्वर के स्वल्प का साक्षात्कार करने वाला साधक सन्तुष्टान में
परमेश्वर का वियोग प्राप्त करने पर व्याकुल हो उठता है ।

परितपाम्य तिमोग्रन्थं कावृ

विगलितोऽभिरुणी मन्त्रो मलः ।

तदापि नास्ति मत्पुण्यपुरा -

गोलाट विष्टटनकवापि ॥ शिवस्तोत्र ४१२५

समाधि में समावेशात्मक परमानन्द को प्राप्त कर लेने वाले साधक
को सन्तुष्टान सम्बन्धी वास्तविक दुःखों से कष्ट की अनुभूति स्वाभाविक ही
है। तभी तो वह परमेश्वर से एक मात्र अस्मात्मक, परमेश्वर पूर्ण दशा को प्राप्त
के लिये परमेश्वर से प्रार्थना करता है। और एक समय यह जाता है जब साधक
को परमेश्वर के साथ पूर्ण संयोग की स्थिति उत्पन्न होती है, किन्तु ऐसा
कदाः होता है। क्योंकि परमेश्वर कावृ रूपी शीटाङ्गन में निश्चित प्रकार की
छेलाओं की चलावा रहता है। शिवस्तोत्र में परमेश्वर की इस छेला की
जनेकाः चर्चा हुयी है ।

१- उत्कृष्ट विविधकवृ

सौपानकम नैव निचराव ।

वाग्विद्यायवररा मुनि

नामपि चित्रमुक्तमि ॥ शिवस्तोत्र ४१२

त्वदाविषयमोरपरं न किं
 सुखमिहास्ति विमुक्तयेऽपरा ।
 तदिह तावद्विज्ञानस्य किं
 कुपयर्धे त मनः पारुहृत्य वाप ॥ त्रिस्तोत्र ४।१७

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि परमेश्वर ज्ञान जगह की माना के
 जागरपर ताकी को कमा संयोग और कम वियोग इन दोनों कस्थार्थों
 में जान्दोछा करते रहते हैं किन्तु संयोग दत्ता की प्राप्त करने वाला ताक
 यक्ष ज्ञान क रता है कि उसे परमेश्वरका वियोग दण्डाभात्र के लिये मे
 न ही ।

१- मायकमनागृहीत

त्वद्भक्तिकुलाङ्ग नारिणामाक्रुताम् ।

एत्वा सुखदमुला

मनसि बुद्धि दृढीकृत्याम् ॥ त्रिस्तोत्र ७।६

उपसंहार

शिवस्तोत्र में एक विहंगम दृष्टि डालने पर यह सुस्पष्ट हो जाता है कि डा० उत्पलजी एक सिद्धस्त कलाकार थे। उन्होंने अपनी तुलिका से शिवस्तोत्र में विविध रंगों को एक छत्रा पूर्वक अंकित किया है। शिवस्तोत्र में जहाँ एक उत्कृष्ट दार्शनिक तर्कों रूप मोर्चों को दिखाते हुये हैं वहीं दूसरी ओर उसमें एक उच्चकाव्य में होने वाले समस्त गुणों का प्राप्ति है। यह तथ्य पूर्व विवेचना से प्रमाणित हो चुका है। यहाँ पर संक्षेप में हम उसके तीन पहलुओं पर विचार करके ग्रन्थ का उपसंहार करेंगे।

१- उच्च दर्शन

शिवस्तोत्र के दार्शनिक अध्ययन के प्रसंग में विस्तृत रूप से यह बताया जा चुका है कि उसमें उच्च कोटि की दार्शनिकता है। अतः यहाँ पर उसी बात को दुहराना पुनरुक्ति होगी। किन्तु इस प्रसंग में यह कह देना आवश्यक होगा कि शिवस्तोत्र एक उच्चकोटि का दार्शनिक ग्रन्थ है। उसमें वर्तमान युग की अनेकानेक के अल्प डा० उत्पलजी ने नीचे पुनः सामान्यता, की स्थापना पदार्थ को प्रतिपादित करके जन सामान्य के लिये भी जीवन के चरम लक्ष्य, रूप, मोक्ष, का पुनः मार्ग प्रशस्त किया। शिवस्तोत्र की यह स्थापना वस्तुतः राज्याभिषेक स्थापना है। इसमें विविध विहित ढंग से स्नान पुण्यादि की कोई आवश्यकता नहीं। अनेक सभी कर्मों को शिवाभिषेक करता हुआ हाथ समावेश में ज्ञानाभिषेक की पराकाष्ठा को सुगमता से प्राप्त कर लेता है। अतः कि डा० महोदय ने कहा है :-

ज्ञानस्य परमाभूतिसौमिस्य परमावशा ।

त्वन्मन्त्रितो विनीकहिं कृतां मे स्थान्तरिषता ॥ शिवस्तोत्र ६।३

२- उच्च काव्य

काव्य प्रकाशकार आचार्य मण्ड ने उच्च काव्य का उल्लेख करते हुये कहा

है कि कवि का वह काव्य सदैव विजय प्राप्त करता है, जो प्रकृति के नियन्त्रण से मुक्त होता है। एक मात्र आनन्दमा होता है, किसी अन्यकारण का परतन्त्र नहीं होता, नरसी से संयुक्त कथा वहाँ तक उस से भरा हुआ एवं अत्यन्त सुन्दर हो। वाचस्पत्य की इस क्रांति पर शिवस्तोत्र को कान्हे पर उसमें उक्त सभी बातें सही उतरती हैं। शिवस्तोत्र के प्रत्येक स्तोत्र स्वतन्त्र रूप से ठीक उत्पल्लेख के अन्तर्गत की अभिव्यक्ति है। इन स्तोत्रों के प्रभाव में कि कवि को किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ा। ये सभी स्तोत्र आत्मविनी की भाँति परिपक्व हैं। क्या पाठकों के लिये न केवल लौकिक अपितु पारलौकिक आनन्द की प्राप्ति कराने में पूरी सदाय है। शिवस्तोत्र के पदों में सप्तमादि की अना यथोचित स्थान प्राप्त कर चुके हैं।

अतः कह सकते हैं कि शिवस्तोत्र उच्चकोटि का काव्य ग्रन्थ है, जिसमें अनेकों काव्यतन्त्रों का सुन्दर समावेश हुआ है।

३- उत्तम स्तोत्र

शिवस्तोत्र प्रधानतया स्तुतिमूर्त स्तोत्र ग्रन्थ है। स्तोत्रों का मुख्य प्रतिपाद देवस्तुति ही होती है कि स्तोत्र शब्द की 'स्तुति' नैति, इस व्याख्य से स्पष्ट है। जिस प्रकार बालक कुछ प्राप्त करने की इच्छा से माता पिता द्वारा ताडित होने पर भी उन्हें अपने अभीष्ट की याचना करते हैं उसी प्रकार भक्ति का इच्छुक साधक भी अत्यन्त दीन हीन भाव से कष्टों को सहन करते हुये भी परमेश्वर से भक्ति की याचना करते हैं।

१- नियतिकृत नियम रक्षितां लछादेकस्मीकनप्रपारम्भाय ।

नरसहचिरां निर्मितमादयती भारतीकवेदीयति ॥ काण्ड १।१

शिवस्तोत्र में सर्वत्र भावान् शंकर की स्तुति की गई है । उसमें भक्त
सर्व पराभक्ति की ही कामना करता है । वह दास्य, सख्य, प्रेमा इत्यादि
बनेकी भाँति से उत्कृष्ट कोटि की भक्ति की भावना करता है । वह प्रेम के
बाधे में कह उठता है :-

कदा कामपि तां नाय ।

तत्र वल्लभाभिप्राय

मया मां प्रति न कापि

युक्तं तै स्वात्पलायितुम् ॥ शिवस्तोत्र ६/७

इस प्रकार शिवस्तोत्र में दासीनिका, काव्यात्मिका, एवं उच्च स्तरीय के सभी
गुण विद्यमान हैं । वह तो एक रत्नाकर है उसकी गहराई में पहुँचने वाला
साधक उत्कृष्टतम रत्न को प्राप्त करके धन्य हो सकता है ।

अ०
 शिवस्तोत्रं
 क० प्र०
 स० ५०
 न० १०
 क० शैव दर्शन
 ल० य० प्र०
 य० अ०
 म०
 प्र० सू० श० न०

वाचस्पति
 शिवस्तोत्रावलि
 काव्य प्रकाश
 साहित्य दर्पण
 नाट्य शास्त्र
 काश्मीर शैव दर्शन
 छन्दोग प्रदीपिका
 वाचस्पति स्मृति
 मनुस्मृति
 अथ सूत्र शास्त्र भाष्य

सहायक ग्रन्थ सूची

<u>क्रमांका</u>	<u>ग्रन्थ तथा विवरण</u>
१-	अभिन्न गुप्त एन हिस्टोरिकल एन्ड फिलॉसफिकल स्टडी-केसी० पाण्डे चरित्रम्मा संस्कृत सीरीज, वाराणसी । १९६३
२-	अष्टादश और बत्सम सम्प्रदाय- मनीष मिश्रिंग लखनऊ १० २००४
३-	वात्समीय- संक्रान्ति, जोरियन्टल बुक एवैन्स, पुना १९५२
४-	कागुनाथ बत्सम चरित्रम्मा संस्कृत बुक डिपॉ वनारस , १९०६
५-	अष्टादशमी, महर्षिपारिाणि, मोतीलाल बनारसीदास दिल्ली १९६२
६-	इन सांस्कृतिकीपीडिया आफ रिडीबल एन्ड एविकस ।
७-	ईश्वर प्रत्यभिज्ञा- उत्पल्लव कारमीर सीरीज आफ टेक्स्ट एन्ड स्टडीज, १९२१
८-	ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शिनी - कारमीर ११ ११ १९२५
९-	ए हिस्ट्री आफ इन्डियन फिलॉसफी - के. एन्ड सिंह कलकत्ता १९५२
१०-	कारमीर शैव दर्शन डा. बलविन्नाथ पण्डित
११-	कारमीर शैविज्म - ११ ११ ११
१२-	कारमीर शैविज्म - के. सी० चटर्जी
१३-	कुन्डलिनी योग - शिवानन्द
१४-	कठोपनिषद्- (उपनिषद् संग्रह) मोतीलाल बनारसी दास दिल्ली, १९००
१५-	काव्य- प्रकाश, मण्डल, सम्पादक डा. सत्यव्रत सिंह चरित्रम्मा वाराणसी १९६०
१६-	गुडार्थ दीपिका - मधुसूदन, निधित्तार प्रेस बम्बई , १९१२
१७-	गौरदासधरि
१८-	गणेशाष्टक-

चरफट पंजरिका - (स्तोत्ररत्नावली के अन्तर्गत) गीता प्रेस

गोरखपुर २० २०३३

१६-

इन्द्रोपनिषद् (उपनिषद् संग्रह) मोतीलाल बनारसीदास

दिल्ली, १९७० ,

१-

जीवभुक्ति विवेक - विद्यारण्य आनन्दब्रह्म प्रकाशन, पुना, १९९६

तत्त्व सन्देह- काश्मीर सीरीज आफ टेक्स्ट एन्ड स्टडीज

सण्ड १३, १९४८

तन्त्रालोक- काश्मीर सीरीज आफ टेक्स्ट एन्ड स्टडीज, १९९८

तन्त्राकार काश्मीर सीरीज आफ टेक्स्ट एन्ड स्टडीज सण्ड

७, १९९६

तत्त्वदीप - निरुपम चरण वन्द्य

ज्योत्स्नालोक- आनन्दवर्धन चरित्र आ संस्कृत सीरीज

निरुपम- वास्क- मन्डारकर ओरियन्टल लिब्ररी इन्स्टीट्यूट पुना, १९४०

नेष्टर्न सिद्धि क वन्द्य, १९२५

न्याय भाष्य- बाराणसी सचिव २०२३

न्यायमन्त्रो- ज्योत्स्नालोक चरित्र आ संस्कृत सीरीज बाराणसी ।

नाट्यशास्त्र, पद्मसुनि, गायकवाड ओरियन्टल सीरीज, बहावा, १९५४

परमार्थसार- अभिनवगुप्त, काश्मीर सीरीज आफ टेक्स्ट एन्ड स्टडीज, १९९६

प्रत्यक्षिता ह्रस्व, - मोती लाल बनारसीदास दिल्ली १९६३

परात्रांशिका विवरण- श्री नार, काश्मीर सीरीज आफ टेक्स्ट एन्ड स्टडीज १९९८

पंचदशी- बुद्धिवाक्य विवर्ण सचिव २०२९

ब्रह्म आनावलीयाला-

ज्योत्स्नी

ब्रह्मसिद्धि- मण्डनमि? गवर्नमेन्ट ओरियन्टल मेनुस्क्रिप्ट लाइब्रेरी मद्रास
१९६३

वृहत्सत्तोत्राकर- पं० राम तेज पाण्डेय द्वारा सम्पादित, पण्डित पुस्तकालय
वाराणसी २०२३

ब्रह्मसूत्र शंकरभाष्य- निष्पत्ति सार वामर्ष १९३४

मवितरसामृतसिन्धु- दिल्ली विश्व विद्यालय दिल्ली प्रथम संस्करण १९६३

मवितर सारान- मधुसूदन, अच्युत ग्रन्थमाला १९३४

मागवत महापुराणा (मूल) , गीता प्रेस गोरखपुर, स० २०१८

मास्करि- (अमिनसगुप्त की व्याख्या सहित) खण्ड १२ वं २ खण्ड।

भारतीय दर्शन की रूपरेखा - राम सिंहसिन्हा, अनुवादक डॉ०

गोवर्धनमठ राजकमल प्रकाशन दिल्ली, १९७३

भारतीय दर्शन- डॉ० राधाकृष्णाण

महानिर्वाण तन्त्र -

माण्डूक्य कारिका- गोडपादाकार्य गीताप्रेस गोरखपुर ।

मनुस्मृति - चतुर्विंश सस्कृत सीरीज वाराणसी , १९५२

मालिनी विजय वातिक अमिनसगुप्त, काश्मीर सीरीज आफ टेक्स्ट्स एन्ड

स्टडीज खण्ड ३१, १९२१

मेघदूत- कालिदास चतुर्विंश, वाराणसी १९६१ ,

मुकुन्दमाला-

योगसूत्र डॉ० सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव की व्याख्या सहित, सवित्र प्रकाशन

डॉ० १९७३

याज्ञवल्क्यमति (उपनिषद् संग्रह) मौलीलाल बनारसी दास दिल्ली १९७०

योगियाज्ञवल्क

”

”

”

योगब्रह्मसुपनिषद् -

”

”

”

रिलीजन आफ द वेद - क्लूफोर्ड

रामचरितमानस -

रसतरंगिणी - पानुप देवदेव, बम्बई १९५५

वेदान्तसार- सदानन्द (सम्पादक सन्तनारायण श्रीवास्तव) लोकमार्ती
प्रकाशन इलाहाबाद १९६५

विबेक चूडाभट्टा- संकराचार्य (सम्पादक मनोहरलाल शर्मा) विस्तरंजन
एकन्यु कलकत्ता, १९६५

शिवदृष्टि- सौमानन्द (उत्पलदेव की व्याख्या सहित) काश्मीर सीरीज
आफ टेक्सटबुक एन्ड सीरीज

शिवसूक्तवार्तिक (पास्कर के वाचिक सहित) ११ ११ १९१६

शास्त्रदीपिका

संकर्य टीकिंग इन हिन्दू धर्म बर्क

शिवमहापुराण- रामदेव शर्मा की सम्पादक, पण्डित पुस्तकालय वाराणसी
सं० २०२०

संकर का नायावाच - डा० राम श्रुति, मैरठ १९६४

शिवमहोत्सव - मधुवनी टीका, वाराणसी से प्रकाशित

शिवपालक- भाष्य, बल्लभ, वाराणसी १९६६

हर्षविरचित - वाराणसी, बल्लभ, वाराणसी १९६५

हिन्दुत्व- राम दत्त गौड़ ज्ञानमण्डल मन्त्रालय वाराणसी सं० २००२

सद्योग प्रदीपिका - बंकरेश्वर ज्ञानालय, बम्बई सं० २००६

समन्वयन्यास - बम्बई १९६७

सात्वत दर्शन की ऐतिहासिक परम्परा - डा० आपत्तमय मिश्र, सत्य
प्रकाशन इलाहाबाद, १९६७

१५ सौम्य लहरी - डा० संकर के भाष्य से मुक्त हिन्दुस्तान प्रेस- प्रेस
मैरठ, १९५३

स्पन्द धृति (रासम्पत्) काश्मीर शीरीष आफ टेक्सट्स एन्ड स्टडी

६ सप्ट १९९३

स्पन्द कारिका - काश्मीर शीरीष आफ टेक्सट्स एन्ड स्टडी, १९९३

सारथ्य तत्व कीमुनी प्रभा- डा० आषा प्रसाद मि सत्य प्रकाशन, इलाहाबाद
सर्व दर्शन संग्रह- चतुर्था दारणजी १९६४,

सारिका माध्य- सर्व कपिन्द्री जान व ब्रह्मसूत्र

सिद्धान्त लेख संग्रह - आषा वीरिण, अन्त्युत्तरमन्त्राला, क मित्ति वारणसी

१९७९

संदीप शरीरक- सर्वज्ञात्मी, सरस्वती मन टेक्सट्स, इलाहाबाद १९३६, ३७, ३

सिद्धान्त मुक्तावली निष्कषेपगार श्री बन्धु, सम्वत् १९७६

सुरसारथी

सुरसगर- नागरी प्रचारिणी सभा सम्वत् १९१५

सुरसंघन

श्री माध्य- श्री स्वैदान्त वैदिक विहार सभा १९६६

साहित्य दर्पण- विश्वनाथ, चतुर्था दारणजी।

संस्कृत नाम्नावलि- आदरम्भु निम्बि सगर श्री बन्धु, १९६९

संस्कृत साहित्य का इतिहास- वाचस्पति गौड, चतुर्था दारणजी, १९६०

संस्कृत साहित्य का इतिहास- बलदेव उपाध्याय शारदा मन्दिर वारणसी
१९७३ ।

स्तोत्ररत्नमाला - श्रीलाल गोरखपुर।

संस्कृत पंचदेवतास्तोत्राणि गुरेन्द्रनारायण विपरी

सम्पूर्ण प्रकाशन दिल्ली, १९७४